

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MEVLANA'YA GÖRE AKIL VE AŞK

(Yüksek Lisans Tezi)

Hazırlayan
Mesite Demir

Danışman
Prof.Dr. Hasan ŞAHİN

Kayseri 1995

ÖNSÖZ

Bir çok düşünce ve eser, yaşadığı devri etkileyemeden sönüp giderken; bir kısmı da yaşadığı döneme mührünü basmış, asırlar boyu insanlara ışık tutmuştur. Bunun bir nedeni insanlığı vareden ve onları ayakta tutan ortak değerlerin farkına varılması ve onların dünyalarında ortaya çıkmalarına imkan verilmeleridir. İşte Mevlana, gerek dünyasında ve gerekse eserlerinde bu çizgiyi yakalayan ender kişilerden biridir. Onun engin hoşgörüsü ve bu hoşgörü yelpazesi altında oluşan birlik, kardeşlik ve sevgi, yirminci yüzyıl insanının ihtiyaç duyduğu ilkelerden bir kısmıdır.

Mevlana'nın bu ilkelerinden bir ışık yakalarız ümidiyle onun akıl ve aşk hakkındaki düşüncelerini bu çalışmamıza konu yaptık. Çalışmamızın giriş bölümünde akıl ve aşkın İslam Düşünce Tarihi içindeki yerini kısaca vermeyi uygun gördük. Birinci bölümde Mevlana'nın akıl ve çeşitli uzantıları hakkındaki görüşlerini inceledik. İkinci bölümde de aşk ve onun varlıklarla ilgisini akıl ve aşk arasındaki ilişkiye değinerek sonuç bölümüyle çalışmamızı bitirdik.

Bu araştırmamı yaparken yardımlarını esirgemeyen değerli danışman hocam Prof. Dr. Hasan Şahin'e, değerli hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Mesite DEMİR

İÇİNDEKİLER

Önsöz	I
İçindekiler	II
GİRİŞ : İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE AKIL VE AŞK	1
1. İslam Düşünce Tarihinde Akıl	1
a. İslam Felsefesinde Akıl	3
b. Kelam İlminde Akıl	5
c. Tasavvuf Tarihinde Akıl	6
2. İslam Düşünce Tarihinde Aşk	7
3. Akıl ve Aşk Adasındaki İlişki	18
BİRİNCİ BÖLÜM : MEVLANA'YA GÖRE AKIL	21
1. Aklın Mahiyeti	21
2. Akıl-ı Küllî ve Akıl-ı Cüz	22
3. Akıl-Duygu İlişkisi	23
4. Aklın Varlıklardaki Tezahürü	26
5. Aklın İnsandaki Konumu	27
6. Aklın Tanrı Karşısındaki Konumu	30
İKİNCİ BÖLÜM: MEVLANA'YA GÖRE AŞK	33
1. Aşkın Mahiyeti	33
2. Aşkın Cansız Varlık Katmanındaki Tezahürü	38
3. Aşkın Bitkiler Dünyasındaki Tezahürü	43
4. Aşkın Hayvanlar Dünyasındaki Tezahürü	44
5. Aşkın İnsanda Tezahürü	46
6. İnsandaki Aşkın Yayılışı	50
a. Aşk ve Güzellik	51
b. Karşılıklı İlişki Olarak Tanrı Aşkı	56
c. Evrensel bir Olgı olarak Aşk	58
d. İnsan Sevgisi	58
e. Aşk-Din İlişkisi	60
7. Akıl ve Aşk Arasındaki İlişki	62

8. Tanrı-Alem İlişkisinde Aşk	65
SONUÇ	69
BİBLİYOGRAFYA	71

GİRİŞ

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE AKIL VE AŞK

1. İslam Düşünce Tarihinde Akıl:

İslam düşüncesinin temel kaynakları olarak en başta Kuran ve hadisler yer alır. İslam düşüncesinin tarihi sürecindeki çeşitli problemlere Kuran ve hadislerin hem kaynak olduğunu hem de onlara ışık tuttuğunu görmekteyiz. Bundan dolayı öncelikle Kuran ve hadislerin bu konudaki ifadelerine başvurmayı uygun görmekteyiz.

Kuran'da "akletmezler mi?", "düşünmezler mi?" gibi ifadeler oldukça sık görülür. Kuran kendisini "akıl-ı selim sahiplerine bir yol gösterici, bir öğüt" (Kuran 40/54) olarak tasvir eder. Bu ayette Kuran, kendisine muhatap olarak akıl-ı selim sahiplerini seçtiğini ifade eder. Yine Kuran hakikate ulaşanların ancak akıllılar olduğunu belirtir. "Allah'ın izni olmadıkça hiç bir nefsin iman etmesi mümkün değildir ve akıllarını kullanmayanlara Allah, murdarlık (azab) verir." (Kuran 10/100) Görüldüğü üzere iman etmelerine izin verilen nefisler, akıllarını kullanan nefislerdir. "Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse muhakkak o, birçok hayra erdirilmiş olur. Bundan, muhakkak ki, akıl sahibi olanlardan başkası ibret almaz." (Kuran 2/269) Bu ayette de hikmetin akıl sahipleri tarafından anlaşıldığı ve bununla da hakikati gördükleri ifade edilmektedir.

Kuran, insanın bakışını çevresine yöneltmesini, akıyla çevresinden, gördüklerinden sonuçlar çıkarmasını ve bu sonuçlarla da doğruya ulaşmasını ister. "Ö, geceyi gündüze bürüyüp durmaktadır. Düşünecek bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır." (Kuran 13/3) Bu ve benzeri ayetler, insana Allah tarafından verilen aklın hakikate ulaşmak, Allah'ı tanımak ve ona iman etmek için verildiğini ifade etmektedir. Bu ayetlerde zikredilen akıl, düşünen ve ibret alan bir akıldır. Ö, Yaratılış gayesine yönelen ve kullanılan bir akıldır. Yine Kuran'daki Hz. İbrahim kıssasından da insanın, akıyla Rabb'ini bulabileceği ve ona iman edebileceği sonucunu çıkartabiliriz. (Krş. Kuran) Bu vb. ayetlere dayanarak Kuran'ın insanlara

ulaştirmek istediği mesajın, insanın kendi başına Hakk'a ve hakikate ulaşabileceğini hatırlatmak olduğunu syleyebiliriz.

İslam düşüncesinin oluşumunda etkili olan kaynaklardan biri de hadislerdir. Hz. Peygamberin hadislerinde akıl ve dinin bölünmez bir bütün olduğunu görüyoruz. Bu meyanda zikredilen hadislerden çoğu, Kuran'ı tasdik eder mahiyettedir. Bunlardan bir kısmını buraya kaydedecek olursak;

"Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ilk nesne akıldır."

"İnsanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur."

"Akıl ile rızıklandırılmış olan ve kendisine bahşedilmiş olan kimse saadeti bulmuştur."

"Allah tarafından şuna şahidim ki, akıllının son yeri Cennet oluncaya kadar hi bir defa ayağı kaymaz ki, Allah Teala onu kaldırmasın, yani akıllı olan bir kimsenin gideceği son yer, mutlaka Cennettir. Oraya varıncaya kadar bazen ayağı kayar da Allah Teala onu irşad eder ve nihayet o, makamı bulur."

"İnsanlar hayır işlerler, alacakları sevap ise akıl derecesine göre dir."

"Bir kimsenin müslüman olması o kimsenin akıl bağı, akıl derecesi malumunuz olmadıka o kadar hoşunuza gitmesin."¹

Görüldüğü gibi Hz. peygamber, insanın dinini ve müslüman olmasını akıyla eş-değer tutuyor Akıl varsa din de vardır; aklın olmadığı yerde din de yoktur. Allah katında insana verilen en kıymetli şey, akıldır. Allah, akıllı insanın hataya düşmesini istemiyor.

Yukarıda kaydedilen ayet ve hadisler islam düşüncesinin teşekkülünde önemli bir rol oynarlar. Yine onların teşvikiyle islam bilginleri sadece dini ilimleri değil diğer ilimleri ve düşünceleri de araştırmaya yönelmişlerdir. İslamdan önceki düşünceler ve dini metinler, bilginlerin ilgi sahasına girmiş. Fetihler sonucu islam topraklarının genişlemesi ve bu geniş saha içinde farklı din ve kültürden olan toplumlarda kitle halinde ihtida olayının olması; ilk dönem islam

¹) Bu ve benzeri hadisler için bakınız Ahmet Hamdi Akseki, Ahlak İlmî ve İslam Ahlakı, İstanbul 1962, .

toplumunda olmayan bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. İslam düşünürlerini başka dinleri ve düşünceleri incelemeye yöneltten amillerden biri de budur. Kuran ve hadislerin ilme ve araştırmaya önem vermesi ve teşvik etmesi buna ilave olarak yukarıdaki sebebler bir islam düşünce inkılabının oluşmasına yol açmıştır. Esasen Kuran ve hadislerin büyük önem verdiği akıl ve ilim karşısında islam düşünürlerinin kayıtsız kalmaları düşünülemezdi.

Konumuz açısından islam düşüncesini üç temel grupta inceleyebiliriz: İslam Felsefesi, Kelam, Tasavvuf. İslam düşüncesinde akıl konusunu bu sıralamaya göre ele alacağız.

a. İslam Felsefesinde Akıl

Bu başlık altında islam filozoflarının akıl konusuna yaklaşım tarzını ele alacağız. İlk islam filozofu Kindi'den başlayarak aşağıdaki bilgileri şöyle sıralayabiliriz:

Kindi, akıllı dört kategoride ele alır. Önce bütün akıldelirlerin ve beşeri akılların ilkesi sayılan ve daima aktif halde bulunan bir akıl vardır. Maddeyle hiç bir ilişkisi bulunmayan bu aklın işlevi, insanda doğuştan varolan akla etki ederek onu aktif hale getirmektir. İkinci kategoride güç halinde akıl (el-Aklu bi'l-Kuvve) yer alır. İnsan nefsinde pasif bir melekedden ibaret olan bu akıl, aktif aklın etkisi olmadan bilgi üretemez. Üçüncü kategoride müstefad akıl yer alır. Bu da aktif aklın güç halindeki akla etkisi sonucu varlığa ait form veya kavramların bağımsız birer bilgi haline gelmesidir. İsteddiği her an bilgi üretebilen bu aklın en belirgin özelliği varlığın türlerini, yani küllileri algılamasıdır. Dördüncü kategoride beyani veya zahir akıl yer alır ki, bu da müstefad aklın aktif halidir.²

Farabi akıllı iki kesimde ele alır. Bunlar pratik akıl ve teorik akıldan ibarettir. Teorik aklın da üç derecesi vardır: Maddi (heyulani) akıl, meleke halde akıl ve müstefad akıl. Maddi akıl, maddeden soyut suretleri almaya olverişli olan akıldır. Ona kuvve halde akıl da denir. Meleke halde akıl, maddi akılda bir takım suretlerin hasıl olmuş haline denir. Buna önceki

²) Süleyman Hayri Bolay, "Akıl", TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988, II, 238-239; Krş. Hanna Fahuri-Halil Carr, Tarihü'l-Felsefeti'l-Arabiyye, 3. Bası, Beyrut 1993, II, 79-91.

akla oranda fiil halde akıl da denir. Müstefad akıl ise soyut bilgileri fiilen akleden akla verilen isimdir. Kuvve halde bulunan akıl, aktif hale geçiren bir akıl daha vardır ki, buna da Akl-ı Faal adı verilir.³

İbn Sina, akıl nefs-i natıkanın yetisi olarak görür. Ona göre, nefs-i natıkanın iki yetisi vardır. Bunlardan ilki, pratik akıl (el-akl el-Ameli) olarak isimlenir ve o, insan bedenini düşünce sonucu özelleşmiş belli eylemlere doğru harekete geçiren ilkedir. Diğerisi ise teorik akıl (el-Akl en-Nazari) olarak isimlenir. Bu akıl, maddeden soyut tümel bilgileri algılar. İbn Sina, aklın soyut bilgiler ile ilişkisini iki şekilde ele alır. Bunlardan ilki kuvve halde diğeri de fiil haldedir. Kuvve halinin üç derecesi vardır. Bunlar maddi (heyulani) akıl, meleke halde akıl ve fiil halde akıl olarak isimlenir. Birinci derecesinde onda hiç bir suret yoktur. O her türlü soyut bilgileri almaya elverişli bir yetidir. Maddi akılda ilk makullerin meydana gelmesiyle o, meleke halde akıl olarak isimlenir. İbn Sina'nın ilk makullerden kasdettiği şu türden olan önermelerdir: "bütün, parçadan büyüktür", "aynı şeye eşit olan iki ayrı şey, birbirine de eşittir". Birinci makuller aracılığı ile elde edilen ikinci makullerin bilgisine sahip akla fiil halde akıl adı verilir. Bu derecede bulunan akıl, makulleri istediği an akledebilir. Bu üç durumda akıl, kuvve halde bulunur. Aklın fiil halde makulleri algılaması halinde ona müstefad akıl adı verilir. Bu durumdaki akıl, fiilen makulleri aklediyor, aklediyor olduğunu da akletmektedir. Bir şeyin kuvve halinden fiil haline geçmesi başkası aracılığı ile olacağından kuvve haldeki akıl, fiil hale geçiren bir akıl daha vardır. O, daima fiil halde bulunur ve Faal Akıl olarak isimlenir. İnsan aklını kuvveden fiile çıkaran ilke işte budur. Onda her türlü bilgi fiil halde bulunur.⁴

Gazali ise bu konuya şöyle yaklaşmaktadır: "Akla gelince o, makulatı idrak eder. Makulat ise sonsuzdur. Sınırlı olması düşünülemez. Evet vakıa, aklın öğrendiği ilimler sınırlı ve mahduttur. Fakat onda sonsuzu idrak etme gücü mevcuttur." Akıl bir şeyi bildiğini bilir. Bir şeyi bildiği ile bildiğini ve bildiği ile bildiğini de bilir." İşte böylece aklın bilme gücü bir sınır kabul

3) Fahri-Carr, Aynı Eser, II, 128-129.

4) İbn Sina, Kitabu'n-Necat, Neşr: Macid Fahri, Beyrut 1985, 202-205.

etmeden sonsuza doğru uzanır gider."⁵ Gazali, aklın derecelerini hemen hemen İbn Sina gibi ele alır.⁶ Burada onun hissi alem ile akli alem arasında gördüğü ilişki ve aklın, Allah'a yaklaşmadaki fonksiyonu şu satırlarda açıkça görülebilir: "Hissi alem, akli aleme yükselen bir merdivendir. Eğer hissi alemlerle akli alem arasında bir münasebet bir alaka bulunmamış olsaydı, o aleme yükselme yolu kapanırdı. Bu mümkün olmayınca da rububiyyetin huzuruna sefer edip, Allah'a yaklaşmak mümkün olmazdı. Kutsal sahanın ortasına basmadıkça elbette hiç bir kimse Allah'a yaklaşamaz. Biz kuds alemini deyince bununla his ve hayalin idrakinden uzak alemi kastediyoruz."⁷

Gazali, akla sınırsız hak tanır. Aklın sınırı olmadığı gibi aklın tasarruflarının da sınırı yoktur. Hakikate ulaşmada tek vasıta akıldır. "Akıl, Arş'ta, Kürsi'de, göklerin perde arkalarında Mele-i A'la'da ve Melekut aleminde tasarruf eder. Hem de tıpkı kendine has aleminde, kendine yakın ulkesinde tasarruf eder gibi. Hatta hakikatlerin hiç biri akıldan gizlenemez, hakikatlerle akıl arasında perde yoktur."⁸

b. Kelam İlminde Akıl

Kelamcıların hemen hepsi aklın, vazgeçilmesi imkansız bir epistemolojik fonksiyonunun bulunduğunu kabul etmekle beraber onun bütün varlık ve olayların bilgisini kuşatmadaki gücü konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Mutezile'nin büyük çoğunluğu, insanların peygamberler tarafından getirilen vahiy bilgilerine (nakle) muhtaç olduğunu kabul etmekle birlikte akli mutlak bir bilgi kaynağı olarak görmüşler, ona daima nakil karşısında hata işlemez bir hakem rolü vermişlerdir. Onlara göre akıl, Allah'ın varlığını bilmesi, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini belirleyebilmesi yanında Allah'ın sıfatları ve ahiret hayatının mahiyetini bilebilecek yeterliktedir.

⁵) Ebu Hamid el- Gazali, Nur Kandili (Mişkatü'l-Envar), Çev: Yaman Arıkan, İstanbul 1981, 166

⁶) Krş. Gazali, Mizanü'l-Amel, Neşr: S.Dünya, Mısır 1964, 203-206. İmam Gazali, Amellerin Ölçüsü, Çev: R. Barışık, Ankara 1970, 54-58.

⁷) Gazali, Mişkat, 204-205.

⁸) Gazali, Mişkat, 167.

Selefiyye ekolüne mensup olanlar, özellikle sonraki dönem kelamcıları, naklin açıklanması ve anlaşılması için aklın tefekkürüne ihtiyaç bulunduğunu kabul etmişler fakat onu, dinin getirdiği hakikatleri kendi başına kavramaktan aciz ve sınırlı bir bilgi kaynağı olarak görmüşlerdir. Onlara göre, gözlem ve deney yardımıyla duyulur dünya hakkında sınırlı bilgi üreten aklın, gayb alemiyle ilgili konularda eksik ve hatalı hükümler vereceği şüphesizdir.

Ebu'l-Hasen el-Eş'ari, başta Allah'ın varlığına iman konusu olmak üzere bütün dini bilgilerin kaynağını akla değil nakle bağli görmüştür. Ona göre akıl, Allah'ın varlığının bilgisine ulaşsa da güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü, hukuk ilkelerini belirleyebilirse de bunların doğruluğuna inanmayı zorunlu kılan vahiydir.

Ebu Mansur el-Maturidi ise duyulur dünyanın sırlarını öğrenmek, Yaratıcı'nın varlığını bilmek ve nasları anlamak için akla başvurulması gerekir düşüncesini taşır. Hatta Allah'a iman etmek naklen değil aklen gereklidir (vaciptir). Akıl, din olmadan da bazı hususları gerekli kılabilir. Ancak yine de akıl, naklin önüne geçemez. Çünkü bütün dini gerçekleri idrak etmede o, yeterli değildir. Eş duyu nasıl sınırlı ise aklın da idrak gücü ve sahası sınırlıdır.⁹

c. Tasavvuf Tarihinde Akıl:

Sufiler, akla ahireti kazanmaya vesile olması dolasıyla büyük değer vermişlerdir. Ahmed el-Antaki, Cafer el-Huldi, Ebu Amr el-Zeccaci, Muaviye b. Kurre gibi ilk zahidlere göre akıl, Allah'ın nimetlerini tanımayı ve ona şükretmeyi sağlayan, kötü duyguların baskısına rağmen dinin iyi olduğuna hükmettiği tutum ve davranışlara yönelten ve sonuçta ahiret mutluluğunu kazandıran bir melekedir. İbn Ata, aklın kulluğun gereğini yerine getirmeye yarayan bir alet olduğuna dikkat çekerek onun kendi başına Allah'ı bilemeyeceğini söylüyordu. Burada belirtilen görüşlere zahir ulemasından da katılmayan hemen hemen yoktur. Esasen onlara göre de kişiyi dünya ve ahirette mutlu edecek hükümler naslarla belirlendiğinden akla düşen şey, sadece bunları anlamaktır.

⁹) Yavuz Şevki Yavuz, "Akıl", TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, II, 239-240

Haris el-Muhasibi'ye göre akıl, yaratılmış bir melekedir. Akıl bedendeki bir nur olup ne maddedir ne de maddidir. Hak ile batılı ayırtetmeye yarayan akıl, tabii ve tecrübi olmak üzere iki türdür. Hakim et-Tirmizi de aklı, hak ile batılı birbirinden ayıran bir nur olarak yorumlar ve aklın karşısına hevayı koyar; genellikle aklın ahlaki ve psikolojik yönleri üzerinde durarak bu konuda geniş açıklamalarda bulunur.

İslam filozoflarıyla, kelimcilerin gerçeği bilme aracı olarak akla büyük değer vermeleri ve nasla akıl arasındaki münasebeti tespit etmeye girişmeleri, sufileri de aynı konuya çekmiştir. Baştan beri aklın ilahi hakikatler, gayb alemi ve ahiret halleriyle ilgili hususları bilme konusunda yetersiz olduğunu savunan sufiler, filozoflarla kelimcilerin Allah'ın varlığını ispatlamak için ilmi ve akli deliller aradıkları bir dönemde bu yolda harcanan emeklerin sonuç vermeyeceğini ifade ederek nazari aklın aciz olduğunu söylemişlerdir. Nitekim Ebu'l-Huseyn en-Nuri "Allah'ın varlığının delili bizzat Allah'tır" diyerek aklın aciz olduğunu bu sebeble de sadece kendisi gibi aciz olan hususlarda delil olabileceğini belirtmiştir.

Sufilere göre aklın alanı, madde (kevn) alemidir. Şayet o, yaratana yönelirse erir, gider. Akıl kendisinin ne olduğunu bilemezken Yaratıcısını nasıl bilebilir? Onlara göre Allah'ı bilme hususunda aklın ulaşabileceği en son nokta hayret ve dehşet içinde kalmaktır. Bu konuda aklın aciz olduğunu bilmek en büyük ıdraktır. Cüneyd el-Bağdadi, Zu'n-Nun el-Misri gibi sufiler, Allah'ı yine onun tarifiyle bildiklerini söylerken bu meselede akli delillere başvurmanın gereksizliğini anlatmak istemişlerdir¹⁰

Buraya kadar alınan düşünceleri toparlayacak olursak, Allah'ı tanımada ve ona ulaşmada, bilgi elde etmede hemen hemen her düşünür aklın işlevini ve önemini kabul etmiş görünmektedir. Her ne kadar bir kısım düşünürler, özellikle mutasavvıflar, Allah'a yakınlaşmada aklın yetersiz olduğunu savunmuşlarsa da onlar, aklın insanı belli bir merhaleye ulaştırdığını da inkar etmemişlerdir.

2. İslam Düşünce Tarihinde Aşk:

Tarih boyunca insan, tanrısına hayatında ayrı bir yer vermiş; ona sevgi ve tazimde bulunmuştur. Bu sevgi ve tazimin tezahürleri bazen ona özel günler tertip edip hediyeler sunmak, tapınaklar yapıp heykel ve

(10) Süleyman Uludağ "Akıl" TDV İslam Ansiklopedisi II, 242-243

resimlerini yaparak onu somutlaştırp daha yakın olma çabası içine girmek; bazen de kendisini ona adayarak bütün dünyevi hazzlardan el çekmek şeklinde görülmüştür. İnsan bunları yaparken tanrısından ya korkmuştur ya sevmiştir ya da hem korku hem sevgi duymuştur. Bu da insanın hayatını doğrudan kendisine bağlı gördüğü insanüstü bir gücün varlığına inanmasından doğar. İnsanın tanrısına karşı duyduğu bu sevginin ilerlemiş haline aşk diyoruz. İnsanın Allah'a karşı duyduğu sevgi ilk insan Hz. Adem'in yaratılışından beri vardır. Çünkü insanın yaratılıp yeryüzüne gönderilişinden bu yana tarihin hiç bir döneminde Allah, insanı kendi başına bırakmamış ve peygamberler göndermek suretiyle onlara atfettiği önemi teyit etmiştir. Yine insana, doğrudan kendisini tanıttacak bir yaratılış vermiştir. O halde Allah'a karşı duyulan sevgi ve aşk, insanlık tarihi kadar eskidir, diyebiliriz..

Biz konuyu islam düşüncesi tarihi açısından incelemeye alacağız. İlahi aşk denince kuşkusuz aklımıza ilk gelen tasavvuftur. Nitekim Erol Güngör, tasavvufu şu şekilde tanımlamaktadır: "Tasavvuf, islam mistisizminin adıdır. Mistisizm ise belli bir iç tecrübe ve belli bir bakış tarzına felsefede verilen genel bir addır. Bu bakımdan hristiyan mistisizmi, yahudi mistisizmi, hindu mistisizmi ilh gibi islam mistisizmi de vardır ve biz buna tasavvuf diyoruz."¹⁰

Tasavvufun ortaya çıkışının en önemli nedeni dinin deruni (içe bakan) yönüdür. Bu da insanların zühd ve takvaya dalıp dünyayı fazla önemsememeleri; ibadet ve itaatla meşgul olup Allah'a daha yakın olma gayretleridir. Bu hal, Hz. peygamberle beraber ilk müslümanlardan bazılarında görülmektedir. İslam peygamberinin sabahlara kadar ibadet etmesi, itikafa girip yeme-içmeyi azaltarak sürekli ibadet ve tefekkür halinde bulunması, yine elinde bir çok imkanları varken dünya malını istemeyip fakir denecek kadar bir hayat yaşaması, Allah'ın rızasını ve sevgisini bütün herşeye tercih etmesi, gerek yaşadığı dönemdeki gerekse sonraki müslümanlara örnek olmuştur. Gerçi Hz. peygamber müslümanların dünyayı tamamen hiçe saymalarını istememiştir. Hiç evlenmek istemeyene,

¹⁰) Erol Güngör, *İslam Tasavvufunun Meslekleri*, İstanbul 1963, 17.

bütün ömrünü oruçlu geçirmeye ahdedene kendisini örnek göstermiş ve bu davranışlarından vazgeçmelerini istemiş ve bu gibi durumların Allah'ın rızasına ve sevgisine engel teşkil etmediğini ifade etmiştir.

Biz, Allah'a karşı duyulan aşkın ilk kaynağını Kuran'dan ve hadislerden örneklemeye çalışalım Kuran'daki Allah'ın kullarına karşı sevgisini ve kulların da Allah'a karşı sevgisini ifade eden "Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler" (Kuran, 5/54) ayeti ilahi aşka bir örnek olması bakımından önem taşımaktadır. "İman eden kimselerin Allah'a olan sevgisi ise daha kuvvetli ve devamlıdır." (Kuran, 2/165)

"De ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizleri sevsin" (Kuran, 3/ 31) Bu vb. ayetler Allah'a karşı insanların sevgisinin varolduğunu, bu sevginin iman etme durumuna göre derecelendiğini ve Allah'ın kullarına olan sevgisinin varolduğunu ifade etmektedir. Peygamberin hem Allah'ı seven hem de Allah tarafından sevilen bir insan olması sebebiyle onun hayat tarzı ve sözleri Allah'ı sevmeye ve onun tarafından sevilme açısından önemlidir.

Hz. Peygamberin "Ya rab! Kendi muhabbetini ve seni sevenin sevgisini ve beni sevgine yaklaştıran nesnenin sevgisini bana ihsan eyle. Sevgini bana soğuk sudan daha sevimli kıl" şeklindeki duası Allah'ın sevgisine yaklaştıran bütün sevgilerin, ilahi aşkın bir parçası olduğu hakkında bize bir fikir verebilir. İlahi sevgi vasıtasız olabileceği gibi vasıtalı da olabilir. yine Hz. Peygamber, bir hadisinde : " Allah bir kulunu sevdi mi Cebrail'e şöyle der : Ey Cebrail ben, falanı seviyorum. Onu sen de sev. Bunun üzerine Cebrail, o zatı sever. Sonra Cebrail, sema ehline şöyle der:Allah, falan zatı sevmiştir. Onu siz de seviniz. Bunun üzerine semadakiler onu severler. Sonra o kul için arzda da bir kabul görme hali konulur. Bu sebeble yeryüzündekiler de onu severler Buğz için de durum bunun misli gibidir."¹¹

Bu ayetler ve hadisler, Allah'a karşı sevgi ve Allah'ın kullarına karşı sevgisini dile getirirler. Allah ile kul arasında karşılıklı sevginin varlığı

¹¹) Hucviri, Keşîfü'l-Mahcub, (Hakikat Bilgisi), Hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul 1982, 442.

hakkındaki bu kısa açıklamadan sonra böyle bir sevgiyi Hz. peygamberin dışındaki müslümanların nasıl anladıklarını ve yorumladıklarını kısaca ele alalım. Hz. peygamber döneminde ilk dört halife, Ebu Zerr, Selman Farisi, Abdullah b. Ömer, Zübeyr b. Avvam, peygamberin torunları Hasan ve Hüseyin gibi zahid sahabilerin olduğunu kaynaklarda görmekteyiz.¹² Bunlardan Hz. Ebu Bekr'in şu sözü, bir sahabinin Allah sevgisini nasıl anladığı hakkında bize bir fikir verebilir: "Kim ki, Allah muhabbetinin halisinden tadarsa, şu tadış onu dünya talebinden uzaklaştırır ve bütün halktan ürkütür."¹³ Kendinden sonrada gelenlere örnek olması bakımından Ebu Bekr'in yaşantısı ve bu mevzudaki sözleri önemlidir. Tabiiinden Hasan el-Basri " Rabbini tanıyan onu sever; dünyayı tanıyan onda zahid olur"¹⁴ diyerek bu konuya dikkat çeker.

Sevgiye hubb, 'ışk vedd ve heva gibi çeşitli isimler verilmiştir. İbn Arabi bunların ayrı ayrı tanımını yapar: "Sevgi makamının dört adı vardır. Bunlardan birincisi el-Hubb'dur. Bu sevgide seven, sevgisini öteki bütün yollardan kurtarır ve sadece Allah'ın yoluna bağlar. İşte seven bu arındırmayı gerçekleştirdiği, yani çeşitli yollarla Tanrı'ya koşulan ortakların neden olduğu kararmalardan sevgisini kurtardığı zaman bu halis sevgi olduğundan ve arınmışlığından ötürü 'hubb' sevgi diye adlandırılır.

'İşk: Aşk muhabbetin ifratı yani sevginin aşırılışmasıdır. Ya da aşırı dereceye ulaşmış sevgidir.

Vedd: Bu sevgi 'hubb'un veya 'ışk'ın ya da 'heva'nın kararlı ve devamlı olmasıdır.

Heva: Bunun iki çeşit anlamı vardır. İkisi de sevgiye uygundur. Birincisi, aşkın kalb içine inmesi veya düşmesidir. Bu düşüş, sevginin gayb aleminden şehadet alemine inerek kalbde zuhur etmesidir. Heva sözcüğünün ikinci anlamı da bir tutku veya birdenbire ortaya çıkan bir sevgi yönelimini vurgular.

¹²) Ebu Nuaym el-İsfahani, Hilyetu'l-Evliya, Mısır 1932, I-II. İlk iki ciltte müellif bunların biyografileri hakkında bilgi verir.

¹³) Gazali, İhya, IV, 507.

¹⁴) Aynı yer.

Daha önce de belirttiğimiz gibi heva sevgidir. Hakikati ise bir ya da bir çok varlıkla kavuşma sevgisidir. İşte bunun için Allah Teala insandan, sevgisini, gönderdiği tek hakikate bağlamasını istemiştir. Allah'ın yolu birdir. Çünkü insan sevgisini Allah'ın yolu olmayan pek çok şeye bağlayabilmektedir."¹⁵

Hucviri de sevginin çeşitli tanımlarını yaptıktan sonra muhabbetin lügat manasını ve tanımını şöyle yapar: "Muhabbet 'hibbe' kökünden alınmıştır. Hibbe arazide toprağa atılan tohumlar (habbeler, çekirdek, nüve ve taneler) manasına gelmektedir. Habbe veya hubb denilmesinin sebebi hayatın aslı onda ve o olduğu içindir. Hayatın aslı habbe denilen tohum ve tane olduğu için habbeye, hubb ve muhabbet denilmiş veya sevgi manasına gelen hubb ve muhabbe, habbe kökünden alınmıştır. Çünkü dini, manevi ve insani hayatın aslı esası, kökü ve tohumu hubb ve muhabbettir."¹⁶

1. Muhabbet; meyil, heva, arzu, kalbin temennisi, ünsiyeti ve nefsin sükunu olmaksızın mahbubu ve sevgiliyi irade etmek manasına gelmektedir.

2. Muhabbet, ihanda bulunmak (dost olsun diye) seçilen kula hususiyet bahsetmek, onu velayetin kemal derecesine ulaştırmak, ona çeşit çeşit kerametler ve lutuflar tahsis etmektir.

3. Muhabbet, kulu güzel bir şekilde meth u sena etmektir.

Birinci manadaki muhabbet, halık için değil sadece mahluk için söz konusudur. İkinci manadaki muhabbet ise Allah'ın kuluna özel bir surette ihanda bulunmasını istemesi demek olup irade sıfatına racidir. Üçüncü manadaki muhabbet ise Allah'ın kelam sıfatıyla ilgilidir.¹⁷

Muhabbet: Sevgi, sevmek, aşk, dost edinmek, hubb kelimeleri de aynı manaya gelir. Sevene muhib, sevgiliye de habib ve mahbub denilir. Sonraki mutasavvıflar tarafından sık kullanılan aşk, aşık, maşuk kelimeleri, sufiler tarafından kullanılmamış ve hoş karşılanmamıştır. O zaman aşk daha ziyade cinsi ve beşeri sevgiyi ifade ediyordu. Halbuki Allah sevgisini ifade

¹⁵) İbn Arabî, İlahî Aşk, 87-93.

¹⁶) Hucviri, Aynı Eser, 443.

¹⁷) Hucviri, Aynı Eser, 445.

etmek için kullanılan muhabbet ve hubb gibi kelimeler, ayet ve hadislerde de bu manada kullanılmıştır. Nitekim Süleyman Uludağ, muhabbetin ve aşkın çeşitli dönemlerdeki kabul durumlarını bu şekilde açıklar. Bu açıklamalardan sonra mutasavvıflardan bazılarının muhabbet tanımlarını görelim:

Cüneyd: Muhabbet kalbin meyhidir, demiştir.

Başka biri: Muhabbet, muvatakattır, demiştir. Bu sözün manası, muhabbet, Allah'ın emrine itaat etmek, menettiği şeyi terketmek, hükmünü ve takdirine razı olmaktır.

Muhammed b. Ali Tettani: Muhabbet, tercihi sevgili için yapmaktır, der.

Başka biri: Muhabbet, sevdiğin her şeyi sevgilin için tercih etmektir, demiştir

İbn Abdusselam şöyle der: Muhabbet, seni hem kor hem de sağır eden şeydir. Kör olursun, sevgiliden başkasını göremezsin, ondan başka bir maksat müşahade edemezsin.¹⁸

Kuşeyri: muhabbet, sevenin sıfatları ile mahvolması ve mahbubu zati ile ispat etmesidir, der. Seven kendisine ait bütün vasıfları sevgilisini talepte nefy ve mahveder. Böylece Hakk'ın zatını ispat ve kabul eder.¹⁹

Hucviri, ilahi aşktan ilk bahsedenin Rabi'atu'l-Adeviyye olduğunu, onun ortaya çıkışıyla tasavvufun tekamül ettiğini ve zühdün Allah'ın cemalini seyretmek için bir vasıta haline geldiğini söyler²⁰

A. Schimmel, Rabia hakkında da benzer ifadeler kullanır. "İlk zahitlerin öğretilerine, Ben'in yok olduğu aşk unsurunu getiren, sufiliği de gerçek tasavvuf rengini veren kimse diye tanınır, Rabia Hatun, Rabia'nın Allah aşkı mutlak idi. Başka herhangi bir düşünce ya da aşka yer yoktu onda."²¹

¹⁸) Kelabazi, Doğu Devrinde Tasavvuf (et-Taarruf), Hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul 1992, 161-162.

¹⁹) Hucviri, Aynı Eser, 443.

²⁰) Hucviri, Aynı Eser, 20.

²¹) Annemaria Schimmel, Tasavvuf'un Boyutları, 45-46.

"Ene'l-Hakk" sözüyle meşhur olan Hallac-ı mansur, ilahi aşka dalıp, kendinden geçtiği sırada söylediği bu vb. sözleri yüzünden işkenceyle idam edilen bir Hakk aşığıydı. Hallac, aşta fani olmanın, sevgilide yokolmanın doruğunu yaşayan bir aşıktır. "Görünce Rabbimi, gönül gözüyle ; sordum: kimsin ey sen? Dedi: Senin, ben."²² sözü onun yaşadığı aşkın mahiyetini ifade etmesi bakımından önemlidir.

Gazali, Hallac'ı ve onun gibi sözler söyleyenleri eleştirirken vecd halindeki sözlerin söylenmemesi gerektiğini, en azından halktan gizlenmesi gerektiğini kaydeder. "Fakat bu halleri gittiği ve Allah'ın yeryüzündeki mizanı olan aklın hakimiyetine döndürüldükleri zaman bilirler ki, vecd halindeki bu halet, hakiki birleşme değildir. Fakat birleşmeye benzer. Tıpkı aşığın ıfrat derecedeki aşk halinde söylediği şu söz gibi:

Ben, sevdiğimim ; sevdiğim de ben,

Biz iki ruhuz, girdiğimiz bir beden."²³ ifadesiyle Hallac ve onun gibi vecd halinde söylenen bu çeşit sözler söyleyenlerin küfre girmedeğini ancak söylenmemesi gerekeni izhar ettiğini belirtiyordu.

İlk dönemdeki sufiler de ilahi sevgi, zühd ve takva olarak görülüyordu. Erol Güngör'e göre, ferdileşmiş ve Allah tarafından bir lutuf olarak verilmiş aşktan bahseden ilk sufi, Muhasibi'dir.²⁴

Hucviri, bacı mezhep ve grupların aşk hakkındaki görüşlerini şu şekilde izah eder: "Kelamcılardan bir tafe, şöyle dermiştir: 'Hakk'ın bize haber verdiği şekilde muhabbetullah, yani Allah'ın kuluna dair sevgisi vecd, vedd, istiva gibi sem'i ve nakli sıfatlardandır. Şayet Kuran ve hadisler Allah'ın muhabbeti olduğunu bildirmemiş olsaydı, Hakk Teala hakkında böyle bir muhabbeti kabul etmek akıl yönünden imkansız olurdu."²⁵

"Mutezile, ilahi aşkı inkar ediyor, bunun nazari yönden teşbihi, ameli yönden hululü icabettireceğini iddia ederek sufilere karşı çıkıyordu."²⁶

22) Hallac el-Mansur, Kitabu't-Tavasir, Çev: Y. Nuri Öztürk, İstanbul 1976, 98.

23) Gazali, Mişkât, 190.

24) Güngör, Aynı Eser, 69.

25) Hucviri, Aynı Eser, 445.

26) Hucviri, Aynı Eser, 20.

Tayfuniyye ise:" Aziz ve Celil olan Hakk'ın galebesi ve muhabbetin sekri, yani sevgi sarhoşluğu insanoglunun iradesi ve çabası ile kazandığı şey cinsinden değildir. İktisap ve kazanma dairesinin haricinde kalan bir şeye davet etmek batıldır"²⁷ diyordu.

"Sufiler tائفesinden bir tائفeye göre, Hak Tealaya aşık olmak caizdir; ama Hakk'tan aşk, caiz değildir. Başka bir tائفه kulun Allah'a aşık olması caiz değildir; çünkü aşk haddi tecavüz etmektir. Halbuki Allah, mahdud değildir. Sonraki sufiler, şöyle derler: İki cihanda aşk, bir zatı idrak etmeyi istemekten başka bir şey için sahih olmaz. Halbuki Allah'ın zatı idrak edilir bir zat değildir. Muhabbet ve sevgi, sıfat seviyesindedir. Onun için Allah hakkında caizdir Aşk, zat seviyesinde olduğu için caiz değildir."²⁸

Aşk hakkında fikir beyan edenler, onun tanımlanamaz olduğunda hem-fikirdirler. Aşk, bir dini tecrübedir. O, sadece yaşanır ve tadılır. Aşka düşen bir insanı aşkıandan vazgeçirmek mümkün olmadığı gibi aşkı tatmayan birine de aşkı anlatmak mümkün değildir. İbn Arabi, "sevgi konusunu bilen ve bu konuda konuşan bilginlere göre; sevgi, tanımlı yapılamayan işlerdendir. Sevgiyi ancak aşka tutulan ve sıfatı aşk olanlar bilir. Bu aşıklar da sevginin mahiyetini bilemediler. Fakat onun varlığın da inkar etmezler."²⁹ der.

İbn Sina'nın aşk tezinde iyilik, zatı ile ilgilidir. Aşk da iyi, güzel ve cidden uygun olanı güzel bulup onu istemekten başka bir şey değildir. Allah, iyilikte gaye olduğu için maşuklukta da gayedir. İyi, aşk ile idrak ettiği iyiye aşıktır. İlk İyi, zatını bilfiil ebediyet boyunca idrak edicidir. O halde onun kendine aşkı, en mükemmel aşıktır. Varlıkla aşk, aynı şeydir. Çünkü aşk, varlık sebebidir.³⁰

İbn Sina, aşk bakımından varolanları kısımları ayırır. Bunların her biri nefislerinde tabii bir aşk taşırlar ve bu aşk da onların varlık sebebidir. Butun bunlardan hareketle o, mutlak ve kulüi aşkın dışında başka bir aşkın

²⁷) Hucviri, Aynı Eser, 294.

²⁸) Hucviri, Aynı Eser, 450.

²⁹) İbn Arabi İlahi Aşk, 35.

³⁰) İbn Sina, Aşkın Mahiyeti Hakkında Bir Risale, (Risale fi'l-Işk) Çev: Ahmet Ateş, İstanbul 1953, 3.

varlığını kabul etmez. Mutlak ve külli aşk, varolanları kaplamıştır. Aşkda her varolanın bir üst derecedeki varolana karşı meyli vardır. İbn Sina, insanlar arasında aşkın varlığını kabul eder. Fakat insan güzel suretleri akli bakımdan sevmelidir. Bu mahz maşuka benzeyene düşkünlüğünden dolayı onun iyilikte sonuna kadar gitmesine bir vesile olur.³¹

Varoluşun aşkın aşk olduğunu söyleyenlerden biri de İbn Arabi'dir.

"Biz sevgiden sudur ettik,
sevgi üzerine yaratıldık,
sevgiye doğru yöneldik,
sevgiye verdik gönlümüzü"³²

İbn Arabi, aşkın üç türünden bahseder: İlahi sevgi, ruhani sevgi ve tabii sevgi. İlahi sevgi, Allah'ın bize duyduğu sevgidir. Ayrıca bizim Allah'a duyduğumuz sevginin de ilahi sevgi olduğu kabul edilir.³³

İbn Arabi'nin şu sözleri varlıkta birliği ve bu birliğin aşkla olan munasebetini ifade etmektedir: "Allah, en büyüktür. Ona benzer hiç bir şey yoktur. Her şey o'dur. Öyleyse göz, bir başka varlığı ancak yok görür. İdrak edilen varlık o'dur. Evet bu doğrudur. Öyleyse Allah, ancak kendini görür"³⁴

"Vucud-varlık, sevgilinin kendisinden başkası değildir. Vücut, onu gören gözde onun bir tanığıdır. Öyleyse sevenle sevgili arasında sadece yaraukların perdesi vardır. Öyleki seven, gerçekte bir halık, bir de mahluk, bir yaratıcı bir de yaratılmış olduğunu bilir. Gerçi aradaki bu hakikat perdesini anlamaya gücü yetmez. Çünkü o perde bizzat kendisidir."³⁵

"Hakk aşıkları nezdinde müşahade edilen yalnızca Allah'tır. Her gözden görülen, her dilden konuşulan, her kulaktan duyulan sadece O'dur. Arifler O'nu böyle bilirler. O da aşıklara bu hakikatle tecelli eder."³⁶ Aşık baktığı her yerde Allah'ı görür ve aşık kişi Allah'ın tecelligahı olur.

³¹) İbn Sina, Aynı Eser, 11.

³²) İbn Arabi, İlahi Aşk, 28.

³³) İbn Arabi, Aynı Eser, 43.

³⁴) İbn Arabi, Aynı Eser, 23.

³⁵) İbn Arabi, Aynı Eser, 165-166.

³⁶) İbn Arabi, Aynı Eser, 111.

"Allah, insanı kendi bireysel varlığı içinde izhar edince; insan Allah'ın bizzat tecelliaını olur. Bu nedenle insan alemde onun güzelliğini görür ve o güzelliği sever. Alemse Allah'ın güzelliğidir. Dolayısıyla güzel olan da Allah'tır. Güzelliği seven de odur. İşte Allah'ı kim bu nazarla severse alemi Allah sevgisiyle sevmiş olur. Buradan şu sonuca varıyoruz: sanatın güzelliği, sanata maledilemez. Aksine o sanatı ortaya koyan sanatçıya maledilir. Bu nedenle bu alemin güzelliği Allah'ın güzelliğidir."³⁷

Gazali, ariflerin hakikat semasında varlığı tek mevcut olarak gördüklerini, varlıkta çokluğun kalktığını; hepsinin teklikte kaldıklarını , bu vecd halinde akıllarının gittiğini, bu durumda da kendilerini bilmediklerini bile bilmediklerini buna ittihad (birleşme) veya tevhid(birleme) denildiğini ifade eder.³⁸

Aşk hakkında fikir beyan eden bilginler "İena fi'llah"ı kabul ederler. Çünkü aşk, vecd halinde kendi halinden kurtulup başka bir varlığı idrak etmektedir. Bu idrak, aşıkı öylesine kendinden geçirmektedir ki, aşığa kendi varlığını unuttuğunu bile unutturmaktadır. Aşık kendine geldikten sonra bu tek varlıktan başka hiç bir şey hatırlamamaktadır.Biz buna aşkın doruk noktası diyebiliriz. Bilginler aşkı bu şekilde ele almışlardır. Yani, aşka sevginin aşırı hali diyebileceğimiz gibi idrakin zirvedeki hali de diyebiliriz.

İlahi sevgide, sevgi karşılıklıdır. Hem Allah sever hem de kul sever. Kuran'ın sevgi hakkındaki kimi ifadesi böyledir. Ancak aşk kuldan Allah'a doğrudur. Çünkü vecd halinde aşıklarda görülen hallerin Allah'da meydana gelmesi düşünülemez. Allah'ın kendini unutmaması söz konusu değildir. Aşık sevgilisine itaatkardır. Aşık sevgilisi karşısında bütün arzu ve isteklerinden vazgeçer. Aşık, sevgilisine kavuşmak için sürekli çaba sarfetmek zorundadır. Aşk, kemale doğru bir yükseliş, bir meyildir. Kemal ise kulda Allah'tandır. Bu durumda Allah'ın kula aşkı söz konusu değildir. Allah'ın kuluna sevgisi vardır. Bu da kuluna kendini tanıtmaması ve kendini sevmeye yollarını göstermesi şeklindedir.

³⁷) İbn Arabî, Aynı Eser, 135.

³⁸) Gazali, Mişkât, 169-170

A. Schimmel, aşka ulaşma yollarını şöyle izah eder: "Tasavvuf hallerinin çoğunda olduğu gibi kimi yaratılışından Yaratan'a doğru akli muhakemelere başvuruyla yükselip aşka ulaşırlar. Kimi de Yaratan'ı temaşa ederken kendinden geçip, sırf onun büyüklüğüne tanık oldukları için yaratılan nesneleri temaşa ederler."³⁹

Sevgi ve aşkın güzellikle yakın ilgisi vardır. Güzellik, aşkı ve sevgiyi çeker. İnsan güzel ve iyi bulduğu şeyi sever. İnsanlar arasında sevgi de güzellikle alakalıdır. Kuran'da, insanın dikkati tabiattaki güzelliklere çekilmekte ve yine Cennet'in güzelliklerine özendirilmektedir. İnsan gündüzü sevdiği gibi geceyi de sever; kendisini sever, başkalarını da sever. Çevresinde müşahade ettiği canlı cansız bir çok şeyi sever. Bu sevgi, bazen menfaati gereği olduğu gibi, bazen menfaatin de ötesinde olabilir. Dünyaya ait olan sevgiler, Allah sevgisine giden yolda bir adım olabilir. Sevgi bütün varlığı kuşatmıştır. Varolan her şey derece derece bu sevgiden nasibini almıştır. Varlık alemine çıkış, sevgiyedir. Gazali, sevginin sebebinin, güzelliğin icrakı sonucu ulaşılan lezzet olduğunu söyler. "Eğer Allah'ın güzel oluşu sabit olursa şüphesiz ki cemal ve celali kendisine keşfolunan, kulunun nezdinde de mahbub olur. Nitekim Hz. Peygamber buyurmuştur ki, "muhakkak ki, Allah, güzeldir ve güzeli sever."⁴⁰

Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı Allah'tır. Diğer varlıklar, iyiliği ve güzelliği ondan almışlardır. Tasavvufta bu, tecelli olarak açıklanır. Allah'ın varlıklar üzerinde tecelli etmesi, Allah'ın yaratıklarına karşı sevgisinin ifadesidir. "Allah Adem'i kendi suretinde yarattı." hadisi de bu sevgiyi dile getirir. İnsanda aleme karşı oluşan sevgi de bu tecellinin bir sonucudur. İnsan, üzerinde Allah'ın en çok tecelli ettiği varlıktır. Bu nedenle de yaratılmışlar içinde sevilmeğe en layık olan insandır. İnsan alemin gayesidir. Çünkü Allah'ı tanıyan onu seven ve bu sevgisinin farkında olan; Allah'ın muhatap kabul ettiği, vahiy gönderdiği ve sorumlu tuttuğu varlık, insandır. "Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık"

³⁹) Schimmel, Aynı Eser, 121-122.

⁴⁰) Gazali, İhya, IV, 511-512.

(Kuran 95/4) ayeti insanın düşüncelerinin, duygularının, davranışlarının ve sevgilerinin Allah katında ne kadar önemli olduğunu gösterir.

İnsan ilahi aşka ulaşırken bir çok haller yaşar ki, bunlar, genellikle tasavvuf literatüründe önemli yer tutar. Konuyu uzatır düşüncesiyle buna girmek istemiyoruz. Bununla birlikte bu haller, birbirlerinden kesin çizgilerle ayırtedilemez. Bunlar, insanın iç dünyasında yaşadığı bir yükselmektir. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, bunların tamamında tefekkür vardır.

3. Akıl ve Aşk Arasındaki İlişki

Bir kısım, mutasavvıflar, hidayete ermede, Allah'a ulaşmada aklın fonksiyonunu ikinci derecede görürler. "Akıl, zatı icabı ve esas itibariyle kendisinin bile ne olduğunu bilmemektedir. Aklın hakikatini ve mahiyetini akıl sahiplerinden hiç biri bilmiş ve tanımış değildir. kendini bilmeyen akıl başkasını nasıl bilecek ve tanıyacak? Allah'ın inayeti olmadan istidlalde bulunmak, görülen ayetler ve deliller hakkında düşünmek tamamıyla hatadır. Çünkü ehl-i heva ve ilhad tairesi olanların hepsi de istidlal yapmaktadırlar, fakat bunların çoğu arif değildirler.

Kulu hidayete erdiren ve onun kalbini islama açan ve şerheden hakikatte Allah'tan başkası değildir. Zalimlerin söylemiş olduğu sözlerden Allah, müteal ve münezzehtir. Delillerin ve aklın vucudu ile hidayete ermeye imkan yoktur. Bu hususta Hakk Tealanın şu sözünden daha açık delil yoktur. '(Cehennemdeki kafirler) şayet geri döndürülseler, yine de kendilerine yasak edilen şeylere dönerlerdi' (Kuran, 6/28) ⁴¹

Mutasavvıfların akıl karşısındaki bu tutumları o dönemlerde ortaya çıkan geleneksel (ehl- sünnet) öğretiyeye ters düşen bazı fırka ve fikir akımlarının islam düşüncesinin temel prensiplerini tehdit etmesi ve bu akımların kendilerini savunmak için akli çıkarımlara dayanmaları olabilir. Nitekim o dönemlerde bazı müslümanlar bu gibi nedenlerle zühd ve takvaya dalmışlar, dünyevi bir çok işten kendilerini çekmişlerdir.

Gazali'ye göre akıl ve aşk, bir bütünün birbirinden ayrılmayan parçalarıdır. Ona göre insanı Allah sevgisine götüren şey, ilim ve marifettir.

⁴¹) Huoviri, Aynı Esr, 339.

Allah'ı sevmek için onu tanımak ve onun sıfatlarını bilmek gerekir. Bu da akılla gerçekleşir. Bu yolda akıl zemmedenlere o, şu şekilde cevap verir: "Akıl teriminden kendisiyle mûcadele ve münazara yolları idrak edilen nesne anlaşılmaz. Gerçi akıl ismi bununla şöhet buldu ve bunun için de sufilere bazıları akıldan zemmetti. Aksi takdirde insanları hayvandan ayırtan ve kendisiyle Allah'ın marifeti idrak olunan bir sıfat, sıfatların en azıdır. Binaenaleyh zemmedilmesi uygun değildir. O halde bu tabiatın bütün muktezası, marifettir, ilimdir. Marifet de onun lezzetidir."⁴²

İbn Arabî akıl ile aşk arasındaki ilişkiyi şu şekilde kurmaktadır: "Eğer aşkın sevgisinde sevgilisinden başkasını düşünmeye fırsat verebilen bir akıl ya da bir akıl yürütme varsa, o sevgi saf ve gerçek değildir. O ancak nefste geçici bir durumdur. Kimileri bu tür bir sevgi hakkında şöyle demiştir: 'Akıl ile idare edilen sevgide hayır yoktur' "⁴³

"Ebu'l-Abbâs el-Mukarini el-Kussâd da şöyle demiştir: 'aşkın insanlar üzerinde akıldan daha etkili bir gücü vardır.' Evet üstadlar böyle dediler. Çünkü akıl insanı belli bir kayıt altına alır. Oysaki aşk, insanın hayatını alt üst eder, insanı şaşkına çevirir, hayrete düşürür. Şaşkınlık akıl ile bağdaşmaz."⁴⁴

İbn Arabî, aşkın vasıflarını zikrederken onun ilimle barışık olması gerektiğini vurgular. "Aşık bir de ilim sahibi olursa o haliyle yalnızca hal sahibinden daha mükemmeldir. Demek oluyor ki, hal bu dünya evinde eksiktir. Öte dünyada tamam olur. İlim ise hem bu dünyada tamamdır hem de öte dünyada. Hatta tamamın da üstündedir."⁴⁵

"Ruhanî sevgide aşık, akıl ve ilmi birleştirdiği zaman akıldan sayesinde bilge kişi olur. Bilgeliği sayesinde de alim biri olur. O zaman bütün işleri bilgelik düzenine göre düzenler ve işlerin yerini değiştirmeye kalkmaz. Dolayısıyla sevdiği zaman sevginin ne demek olduğunu, sevenin ne anlama

⁴²) Gazali Ihya, IV, 511-512.

⁴³) İbn Arabî, Aynı Eser, 37.

⁴⁴) İbn Arabî, Aynı Eser, 99.

⁴⁵) İbn Arabî, Aynı Eser, 190.

geldigini, sevgililinin hakikatinin ne olduğunu ve sevgiliden ne istediğini, ne beklediğini bilir."⁴⁶

Bu bölümde Hz. Peygamber döneminden itibaren akıl ve aşk hakkında ileri sürülen bir kısım görüşlere atıfta bulunduk. Bu bilgilerin, Mevlana'nın düşüncesinde akıl ve aşk konusunu anlamada katkısı olacağını umuyoruz.

⁴⁶) İbn Arabî, Aynı Eser, 67.

BİRİNCİ BÖLÜM

MEVLANA'YA GÖRE AKIL

1. AKLIN MAHİYETİ

Akıl, sözlükte bağlamak, tedbirli davranmak, menetmek gibi anlamlara gelir. Kavram olarak maddeden soyut, maddeye tesir eden bir cevher, eşyanın hakikatini düşünmeye yarayan güç, doğru ve yanlış ayıran meleke demektir.²¹

Akıl, insanın diğer varlıklardan sayesinde ayrıldığı en önemli vasfıdır. Beden yapısı itibarıyla insan da hayvanlar gibi hücrelerden meydana gelmiştir. Şekil bakımından farklılık olsa da vücudunun organlardan oluşması ve vücudundaki sistemlerle hayati fonksiyonlarını sürdürmesi hayvanlarla benzerlik arzeder. İnsan, düşünür ve düşünceleri doğrultusunda hayatını yönlendirir, kendisi için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu, iyiyi ve kötüyü ayırdedebileceği temyiz gücüne sahiptir. İnsan bu yönüyle yeryüzünde Allah'ın halifesi olmuştur.

Akıl, ilmi almaya yarayan güç olarak doğuştan (fitri) akıl, bu güç sayesinde edinilen ilim olarak da kazanılmış (kesbi) olmak üzere ikiye ayrılır.²² Fitri akıl bütün insanlara verilmiştir. İnsan bu akılla sorumlu tutulur, o kesbi aklın bulunduğu yerdir; insanın özüdür ve aslı mana alemindendir.

Mevlana, Hasan Basri'den rivayetle zikrettiği hadiste bu anlamdaki aklın önemini vurgular. Allah, aklı yarattıktan sonra ona bir takım emirler verir ve akıl bu emirlere kusursuz bir itaatte bulunur. Sonra da Allah akla "Ululuguma andolsun ki, senden yüce olan bir varlık yaratmadım; Senden sevgili bir varlık yaratmadım. Seninle tanıyırım; seninle bana kulluk edinilir; seninle bana itibar olunur; seninle bana bir şey verilir. Senin

²¹) Süleyman Hayri Bolay, "Mevlana'nın Akıl Anlayışı", Tebliğler 2 Milli Mevlana Kongresi Tebliğleri, Konya 1986, 165.

²²) Hasan Şahin, "Akıl" maddesi Kur'an Ansiklopedisi, Tercümen Yayınları İstanbul 1988, I. 7.

yüzünden danılır azab ederim birine. Sevap ta sanadır ceza da sana" Ayrıca bu hadis fitri akla Allah'ın atfettiği önemi de gösterir. Mevlana devamla "ululuğu arttıkça artsın, Tanrı altın tacı olan akli yarattı ve "andolsun ki, Ademogullarını yücelttik ayetiyle kadrini yücelttiği, Ademogullarının başına koydu." Bundan sonra Mevlana akıl nedir sorusuna şu cevabı verir: "En ulu alemin kandili, Tur-u Sina'nın nuru, yeryüzünün adalet sahibi halifesi huyu güzel bir sultan, ondan başka yoktur tapacak, hükmüyle varlığı, birliği bildirilen padişahın Rahmet gölgesi, zorlukların düğümünü çözen, gönülden saklanan en gizli sırgelelerini süsleyip bezeyen canlara kılavuzluk edip, tan yerlerini ağartan, sabahları izhar eden Hakk'a alıp götüreren bir manevi varlık."²³

İnsan bu fitri akıyla Allah'ın yeryüzündeki halifesi konumundadır. Yine bu akıl, insanı Allah'a götüreren, marifet bilgisini elde etme gücüne sahip manevi bir varlıktır. Mevlana aklın, meleklerle aynı cinsten olduğunu kabul eder.²⁴ Melekler hem Allah'ın zikriyle meşguldür. Allah'ı hatırlamadıkları ve onunla beraber olmadıkları bir an yoktur. İnsanlardaki akıl da bu özelliklere sahiptir. Bu nedenle de melekle akıl aynı şeydir. Akıl, tamamen soyut bir varlıktır ve soyut varlıklar akılla idrak olunur.

2. AKL-I KÜLL VE AKL-I CÜZ

Mevlana akıl varlıkları kavrama gücüne göre ikiye ayırır: cüzi akıl ve külli akıl. Cüzi akıl insanda ferdileşmiş ve dış dünyadaki nesneleri duyular yardımıyla kavrayarak sonuçlar çıkaran akıldır. Bu akla fitri aklın dış dünyaya yönelmiş halidir, denilebilir. Külli akıl ise dış dünyadan soyutlanmış, tamamen içe dönük varlığın hakikatını araştıran, asıl kaynağına yönelmiş olan akıldır. Mevlana buna aklın akli diyor. "Aklının akli içtir, senin aklınsa kabuk. Hayvan midesi daima kabuk arar. Kabuktan ibaret olan akıl, bir işi yüzlerce delille ancak anlayabilir. Fakat akl-ı küll, doğru olduğunu bilmediği yola adımını atar mı hiç? Akıl defterleri baştan başa karalar durur. Aklın aklysa bütün alemleri ayla doldurur, nurlandırır."²⁵

²³) Mecalis, 92-93.

²⁴) Fihi mafih, 166-167.

²⁵) Mesnevi, III, 205.

Fıtrî akıl tamamen mana alemine yöneldiği zaman akıl-ı küll'e katılır. Akıl-ı küll ise vahiy ve hakikat-ı muhammediyedir.²⁶ Mevlana dış dünyadan hakikate ulaşmaya çalışan akla pek önem vermez. Ancak doğrudan kaynağına (AKIL-ı küll'e) yönelmiş akla büyük önem verir. Çünkü akıl-ı küll'ün bilgisi, hakikaun ta kendisidir. O nedenle delile ihtiyaç duymaz ve yanılmaz ve başkalarından öğrenmeye ihtiyacı da yoktur. Hz. Muhammed'e ümmî denmesinin nedeni, yazıyı ve bilgiyi bilmediğinden değil onun yazısı, bilgisi ve hikmeti sonradan kazanılmış olmayıp anadan doğma olduğu içindir. "Dünyada onun bilmediği ne var ki? Hepsî ondan öğrenirler. Cüzi aklın, küllî akılda olmayan nesi var acaba? O (cüzi akıl) görmediği bir şeyi kendisinden bulmak, yaratmak kabiliyetini taşımaz. Kendiliğinden bir şey bulamaz. Küllî akıllardır. Çünkü cüzi akıl, öğrenmeye ve küllî aklın öğretmesine muhtaçtır, küllî akıl öğretmendir. Bunun gibi bütün ilk önce varolan şeyleri inceleyecek olursan aslı ve başlangıcı da vahiydir ve nebîlerden öğrenilmiştir. Nebîler, akıl-ı küll'dür. Akıl-ı küllî, her şeyi bulan, meydana getirendir. Küllî akıl, cüzi akla bağlayan veliler ve nebîlerdir."²⁷ Bu noktada cüzi akıl, kazanılmış akılla aynı anlama gelir. "Cüzi akıl, bir şeyden hüküm çıkaracak akıl değildir. O ancak fen sahibinden fennî kabul eder. Öğrenmeye muhtaçtır. Bu akıl öğrenmeye ve anlamaya kabiliyetlidir. Ama vahiy sahibi ona öğretir. Bütün sanatlar, şüphe yok ki, vahiyden meydana gelir. Fakat sonra akıl onların üstüne bazı şeyler katar."²⁸ Burada cüzi aklın anlamaya elverişli bir güç olması yönüyle de fıtrî akılla olan irtibatını görüyoruz. Küllî akıl evrensellik arzeder. Bütün akılların kaynağıdır. Bütün alemleri idare eder. Cüzi akıl, küllî akla katıldığından küllî aklın sahip olduğu sırları elde edebilir. Onun özelliklerine sahip olabilir.

3. AKIL-DUYGU İLİŞKİSİ

Duyu verileri doğrultusunda hareket eden insanlar, kendi iç alemine yönelemediklerinden hakikate ulaşma imkanı bulamazlar. Duyuları, aklın hizmetine verenler ise akıllarıyla mana alemini idrak edebilme imkanına

²⁶) Bolay, Aynı Tebliğ, 167.

²⁷) Fihî mesfih, 220.

²⁸) Mesnevî, IV, 107.

şahip olduklarından, hakikat bilgisine ulaşma şansına sahiptirler. "Duygu gözü ile Tanrı görülebilseydi, hayvanlar da görebilirlerdi. İnsanda hayvan duygusundan heva ve hevesten başka bir duygu olmasaydı, insan nasıl olurdu da mükerem olur, nasıl olur da hayvanla müşterek duygu ile sırra mahrem olurlardı."²⁹

Maddi alemi algılamamıza yardım eden duyularımız, hayvanlarla ortaktır. Onlar bizi, her zaman aşağı aleme yönlendirirler. Mana alemini duyularla idrak etmemiz imkansızdır. Çünkü mana alemi soyuttur. Duyular ise maddidir. Mana, madde ile anlaşılır. Ancak akıl gibi soyut varlıkla anlaşılabilir. Duyuların madde alemine algılayabilmesi için de yine aklın ışığına ihtiyacı vardır. "İnsan, cömertlik denizinin inci hazinesinden akıl, fikir kazanırsa, bunların yardımıyla gönül marifetler elde eder. Gönüllükten çıkar yücelir, gözleri de nurlanır. Çünkü nur, gönülden doğar da bu göze vurur. Gönül olmasa göz hiç bir şey göremez. Gönül, akıl nuruyla nurlanırsa o nurlardan göze de bir pay verilir."³⁰ Akıl olmadığı zaman, duyu organları hiç bir şey yapamaz. "Şeref, tevazu, hükmetler ve yüksek makamların hepsi, ne varsa onun bağışi ve onun gölgesindedir. Çünkü ondan hasıl olmuştur. Mesela bu el ne yaparsa akıl sayesinde yapar. Onun üstünü aklın gölgesi kaplamıştır. Her ne kadar aklın gölgesi yoksa da onun gölgesiz olan bir gölgesi vardır. Bunun gibi mesela mananın da varlıksız bir varlığı vardır. Bu, insanda aklın gölgesi olmazsa onun bütün organları çalışmaz bir hal alır. Ayak, doğru yolda yürüyemez, işleyemez. Gözü görmez, kulağı her işittiğini yanlış işitir; şu halde bütün organlar akıl sayesinde her işi muntazam iyi ve yerinde olarak yaparlar. Hakikatte bu işler akıldan hasıl olur, organlar alettir. Mesela bir adam delirmeye başlayınca biçimsiz, hoş gitmeyen işler yapar; bundan aklının başından gittiği, artık aklın başka gölge salmadığı ve onun gölgesinden, himayesinden uzak kaldığı anlaşılır."³¹

²⁹) Mevnevi, II, 5.

³⁰) Mevnevi, III, 353.

³¹) Fıhı Mefih, 166.

"Ne mutlu o göze ki, akıl onun başında buyruktur, işin sonunu görür, her şeyi bilir, aydındır, nurludur, çirkin ve güzeli akılla ayırır; şü karadır, bu akıldır, diyen gözle değil."³²

Hakikat bilgisine ulaşma gücüne sahip olan aklın, bu çabasında önünde bazı engeller vardır. Akıl, bunlarla sürekli mücadele halindedir. Bu engeller ise insan da öfke ve şehvet gücünü kendinde toplayan³³ anlamındaki nefis ve insan bedeni ile alakalı olan duyulardır. Bu nefis, insanın, madde alemine ve bedenine yönelmesini ister. İnsanın sürekli heva ve hevesinin peşinde koşmasını ister. Akıl ise onu ulvi alemlere götürür. İnsana, insan olma özelliğini veren özüne dönmesini ister. Eğer insan nefsinin sesine kulak verirse sadece dünya için yaşamayı amaç edinir. Bu nefis, akıbeti görme yeteneğine sahip değildir. Onun görebildiği sadece içinde bulunduğu andır.³⁴ İnsan, bazen nefse yenilir. Bu durumda insan doğruyu bulamaz. Aklın nurani olmasına, ve hak ile hakikatı arayan olmasına rağmen nefsin baskın gelmesinin sebebi nefsin kendi evinde, madde alanında olması, aklın ise kendi evinden, kendi yurdundan ayrı olmasındandır.³⁵ Çünkü akıl, mana alemindendir.³⁶

"Aklın önündeki perdelerden biri de şehvettir. Şehvet, nefsin hoş gördüğü, istediği şeylerdir. Her şehvet, şarap ve afyon gibi akla perdedir. Akıllılar, bunlarla hayretlere düşerler. Fakat akılı gideren, insanı sarhoş eden yalnız şarap değildir ki...Şehvete ait ne varsa hepsi gözü kulağı bağlar, örter."³⁷

Nefis, insanı gaflete sürükler. Gaflet ise insanın yaratılış gayesinden uzaklaşmasıdır, kendisini tanımamasıdır. "Bu alemin direği gaflettir. Akıllılık, uyanıklık, bu dünya için afettir. Akıllılık o alemdendir. Galip

32) Mesnevi, VI, 234.

33) Hasan Şahin, "Nefs" maddesi, Kuran Ansiklopedisi, İstanbul 1987, Tercüman Aile ve Kültür Kitaplığı, I, 21.

34) Mesnevi, II, 118.

35) Mesnevi, III, 207-208.

36) Mesnevi, V, 54.

37) Mesnevi, IV, 289.

Akıllılık, uyanıklık, bu dünya için afettir. Akıllılık o alemdendir. Galip gelirse bu alemden akıdır. Akıllılık, güneştir. Hırs ise buzdur, akıllılık sudur, bu alem ise kirlidir."³⁸

4. AKLIN VARLIKLARDAKİ TEZAHÜRÜ

Mevlana, aklın varlıklarla ilişkisi ve varlıklardaki tezahürü itibariyle varlıkları üç kısma ayırır. "Birincisi meleklerdir. Bunlar sırf akıldır. İbadet, zikir ve kulluk yaratılışlarında vardır. Onların besini ve yiyecekleri budur. Tıptın bank gibi, balığın diriliği sudandır. Yatağı sudur. Şehvetten sıyrılmış, temizlenmiştir. İkincisi hayvanlar sınıfıdır. Bunlar sırf şehvettir. Kötülükten kendilerini alıkoyan akılları yoktur ve üzerlerine teklif vaki olmamıştır. Geniye akıl ve şehvetten mürekkep olan zavallı insan kalmıştır. Bunun üzerine teklif vaki olmuştur; yarısı melek, yarısı hayvan yarısı yılan, yarısı da balıktır. Balık olan kısmı onu suya doğru doğru sürüklüyor. Akıl daima şehvetine galip gelen kimse meleklerden daha yüksek, şehveti aklına galip gelen ise hayvanlardan daha aşağıdır." İnsanların bazıları o kadar akla uydular ki, sonunda tamamen melekleştiler, sırf nur oldular. Bunlar, veliler ve nebilerdir."³⁹

Mevlana'ya göre akla sahip olan varlıklar, melekler ve insanlardır. Diğer varlıklar ise AKL-ı KÜLL'e bağlı olmalarından ötürü bir akilyete sahipdürler. Çünkü "bütün alem, akl-ı küll'ün suretidir."⁴⁰ Bu alemin oluşması akl-ı küll'ün sayesinde ve alem, onun tasarrufu altındadır. "Tanrı lütfu, Nil'e akıl verdi. Kahır ise Kabil'i sersemleştirdi. Keremiyle cansız şeylerde akıl kabiliyyeti yarattı. Kahriyle akıldının aklını aldı. Lütfuyla cansız şeylerde akıl peydahlandı. Kahriyle bilgi, akıllılardan kaçtı. Emriyle oraya yağmur gibi akıl yağdı. Bunun akılsa Tanrı hışmını görüp kaçtı."⁴¹

"Yerle gökün de akılı var; böylece bil. Çünkü akıllıların işlerini işliyorlar"⁴²

³⁸) Mesnevi, I, 165.

³⁹) Fihri mefih, 122-123.

⁴⁰) Mesnevi, IV, 261.

⁴¹) Mesnevi, IV, 226-227.

⁴²) Mesnevi, III, 360.

Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere akıl, meleklerde ve insanlarda bizzat vardır. Diğer varlıklarda ise akıl kull'un sureti olmaları itibarıyla igreta olarak vardır. Her ne kadar Mevlana kainattaki varlıklarda aklın bulunduğunu söylüyorsa da, öyle görünüyor ki, bu onlardaki düzenin akla uygun işlemesindendir. Bu yönüyle onların akliyyete sahip olduğunu söyleyebiliriz.

5. AKLIN İNSANDAKİ KONUMU

Yeryüzünde maddi varlığıyla beraber akla sahip olan tek varlık insandır. İnsan maddi varlığıyla bu aleme, akli ve ruhuyla mana alemine bağlıdır. Dolayısıyla insan iki alem arasında gidip, gelen bir varlıktır. İnsan, akıyla maddeye hükmedebilir. Aynı zamanda o, akıyla ebedi alemden de tasarruf edebilir. Cansız ve akıldan yoksun alemle tamamiyle akıl olan alem arasında o, irtibat sağlar. "Akıllılar, ebediliğe ulaşmışlardır. Şu halde onların vücuduyla bu alem, mana bakımından bakılır."⁴³

İnsan, akıyla varlıkların hakikatini kavrar. Onun sayesinde duyularından uzak olan nice şeyler açığa çıkar. "Şu halde aklın üsturlaba benzer. Varlık güneşinin yakınlığını onunla bilirsin. Aklının sana yakınlığı keyfiyete sığmaz... Ne sağdadır, ne solda... Ne arttadır, ne önde"⁴⁴

İnsan, gafilete düşüp, hata yaptığında onu bundan akli çevirebilir. Akıl, tamamen keyfiyetsiz mücerret bir güçtür. İnsan onun kendisindeki varlığının farkındadır ama onu kavrama ve tanıma imkanına sahip değildir. Mevlana insanın vücudunu bir hamama benzetir. "Bu hamamda aklın, ruhun ve nefsin sıcaklığı hepsi vardır. Ancak sen hamamdan çıkıp, o aleme gidersen, aklın zatını açıkça görürsün, nefsin zatını müşahade edersin. O akıllılık aklın hararetindendir. Zeka, şeytanlıklar ve hayaller, nefstendir."⁴⁵

İnsanı Tanrı'dan uzak tutan yegane sebep, akıl noksanlığıdır. "Kötü hastalık, lanet edilmesi icap eden uzaklığa layık olan illet, akıl noksanıdır.

⁴³) Mesnevi, VI, 192.

⁴⁴) Mecnevi, IV, 294.

⁴⁵) Fihri ma'rif, 264.

Tanrı'dan uzak düşen her kötü kişinin kâfırlığı, firavınlığı, unumiyetle akıl noksanından ıleri gelmiştir."⁴⁶

İnsana yüklenen sorumluluk aklı ölçüsünce'dir. "İyi şeyleri caiz gören o peygamber ne de güzel söyledi: Bir zerre aklın, oruçtan da yegdir, namazdan da. Çünkü aklın cevherdir, bu ikisiyse araz. Bu ikisi yani namaz ve oruç, onun tam olmasıyla farz olur. Bu suretle de o aynanın cilalanması, ibadette gönülün arınması mümkündür olur."⁴⁷

Mevlana aklı, insandaki konumu itibariyle ikiye ayırır: "Birincisi kazanılan aklıdır. Sen onu çocuk mektepte nasıl öğrenirse öyle öğrenirsin. Kitaptan, ustattan, düşünceden, anıştan, manalardan güzel ve dokunulmadık bilgilerden... Aklın artar, başkalarından daha fazla akıllı olursun fakat bu ezberlemekle de ağırlaşır, sıkılırsın. Öbür akıl, Tanrı vergisidir... Onun kaynağı candadır. Gönülden bilgi ırmağı coştı mı ne kokar, ne eskir, ne de sararır. Kaynağın yolu bağı ise ne gam. Çünkü o, an be an ev içinden coşup durmaktadır. Tahsil ile elde edilen akıl ırmaklara benzer. O şuradan buradan çıkar evlere gider."⁴⁸ Asıl akıl, Tanrı vergisi olan aklıdır. Bu akılda yer alan bilgiler, Tanrısal kökenli olduğu için hem kalıcı, hem de güven vericidir. Kazanılmış akıl, insanın çalışıp, elde etmesiyle uzun süre içinde hasıl olduğu için insanlar bunda farklılaşır. Birincisi, doğrudan bilgilenme, ikincisi araçlarla bilgilenmeyi ifade eder. Tanrı vergisi akıl, tıpkı evin içinde kaynayan su gibi olup, istendiği an ona ulaşılır; kazanılmış akıl, dışarıdan eve gelen suya benzer. Bu da gayret ve çaba ile elde edilir.

"Güzellerin bazıları nasıl bazılarından üstün, bir kısmı da birbirlerinden aşağıysa, insanların akılları da fazla yahut eksiktir. Akıllardaki aykırılık, yaratılıştandır."⁴⁹

"Akıllardaki bu aykırılık ise yerden göğe kadardır. Akıl vardır, güneş gibi; akıl vardır, zühre yıldızından da aşağıdır, yıldız akmasından da. Akıl vardır, bir sarhoş mamu gibi, akıl vardır, bir ateş kıvılcıma gibi. O güneş gibi aklın önünder. bulut kalktı mı, Tanrı, nurunu gören akıllar

⁴⁶) Mesnevi, II, 117-118.

⁴⁷) Mecnevi, V, 40-41.

⁴⁸) Mesnevi, IV, 159.

⁴⁹) Mesnevi, III, 124-125.

faaydelemler. Akl-ı cüz'î, aklın adını kötüye çıkarmıştır. Dünya muradı, insanı muretsiz bir hale getirmiştir.⁵⁰ Öyle görünüyor ki, Mevlana, akl-ı cüz'î, nev'n ve fesad dünyasında bulunan işlerle ilgili gördüğü için aklın madde ctesi alemle irtibatını sağlayan yönünün görülmesine engel olduğunu ve bu yüzden aklın adının kötüye çıktığını düşünmektedir. Oysa bunun yanı sıra onun, ilahi alem ile temasa geçen, akl-ı küll'e ulaşan ve ondan feyz alan tarafı da vardır.

İnsanların akıl dereceleri farklı farklıdır. Dünya aklın önünde bir perdedir. İnsanlar akılları nisbetinde de bu perdeyi kaldırıp, manayı idrak edebilirler. İnsanın sorumluluğu da aklı ölçüsünce'dir. İnsanın, hakikati idrak etmesi ve Tanrı nurunu görmesi, bu kabiliyeti sayesinde mümkün olmaktadır.

İnsanın bedeni ve duyuları, devecinin çekip, sürdüğü bir deveye benzer. Akıl da devecidir. Akıl insanı hükmü altına alır ve ona dilediğini yaptırır. İnsan iradesini yönetme gücüne sahiptir. Bunları yapan insandaki cüz'î akıldır. Ancak Tanrı'yla vasıtasız irtibat kurabilme özelliğine sahip olan velilerin akılıysa diğer insanların akıllarını istediği gibi çekip, götüren devecidir. Diğer akıllar, velilerin akıllarının yanında deve gibidir. Çünkü veliler, akılların akıldır.⁵¹

Mevlana, insan aklına Tanrı'yla olan münasebeti ölçüsünde kıymet veriyor. Ne zaman ki insan akıl, duyular yardımıyla elde edilen bilgilerden ve sebeplerden kurtulur, eşyanın hakikatının kaynağına yönelirse, asıl kaynaktan elde ettiği bilgiyle aydınlanırsa bu akıl amacına ulaşmış bir akıl demektir. O, akıl olma özelliğini açığa çıkarmış bir akıldır. İnsan aklı farklı, farklı seviyelerde bulunduğundan, önündeki engellerden sıyrılması kolay olmayabilir. Bu nedenle de o, amacına ulaşmış bir akla (akl-ı küll'e) bağlanması ve onun tarafından aydınlatılması gerekir. Çünkü akl-ı küll'ün nuru, kendindendir. Akl-ı küll, iç alemini, kaynağını, ve sırlarını bilen,

⁵⁰) Mesnevi, V, 41

⁵¹) Mesnevi, I, 200.

havrayan bir aklıdır. Bu aklın en önemli özelliği, hiç kimsese muhtaç olmamasıdır. Bütün alemi aydınlatacak bir güçtedir, o.⁵²

Akl-ı Küll, yalnızca kendisine tabidir. Onun bir takım bilgileri dışarıda edinmeye ihtiyacı yoktur. Onun meşalesi kendi elindedir. Diğer aklılara : Kılavuzluk eder. Onun tabi olduğu kendi nurudur. Onun imanı da kendisinedir. Diğer insanlar da onun nuruna inanırsa hakikate ulaşırlar.⁵³

İnsanın dünyayla alakalı olarak elde ettiği bütün üstünlükler, sanatlar, hikmetler, makamlar, akl-ı cüz sayesinde. Bütün bunların kaynağı akl-ı küll'dür. Ancak insan aklı bunları, cüz ile elde eder. İnsanın organlarını iş yapar hale getiren, bedenin düzenli çalışmasını ve bunun sonucunda bir verim elde etmesini sağlayan akıl, akl-ı cüz'dür.⁵⁴ İnsan, akl-ı cüzle madde aleminin bir kısmına hükmedebilir, bu alemde tasarrufta bulunabilir. İnsanın yaşadığı yeri, mamur hale getirmesi, güzel sanatları meydana getirmesi, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmesi akl-ı cüzle gerçekleşmektedir. Bununla birlikte akl-ı cüz'ün faaliyet alanı kevn ve fesad alemi olduğu için, akl-ı küll'e yönelmek gerekir.⁵⁵

6. AKLIN TANRI KARŞISINDAKİ KONUMU

Mevlana, aklın Tanrı karşısındaki konumundan bahsederken şu mealde bir hadis rivayet eder. Tanrı, aklı yarattıktan sonra akıl, Tanrı'nın verdiği bütün emirleri yerine getirir. Bunun üzerine Allah, akla hitaben ondan daha yüce, daha sevgili bir varlık yaratmadığını, kendisinin onunla tanındığını, onunla kendisine itaat edildiğini, cezanın ve mükafatın bununla verileceğini söyler. ⁵⁶ Bu hadis, aklın tanrı önündeki kıymeti ve önemi ifade eder. Mevlana aklı, Allah'ın rahmet gölgesi olarak değerlendirir ve bununla aklın ontolojik yönden ne türden bir varlık olduğunu açıklar.⁵⁷

⁵²) Mesnevi, IV, 176.

⁵³) Mesnevi, IV, 177.

⁵⁴) Fihri mefih, 166.

⁵⁵) Mesnevi, III, 55.

⁵⁶) Mecalis-i Seb'a, 92.

⁵⁷) Bolay, Aynı Makale, 166.

"Akıl ve gönüller, şüphe yok ki, Arş'a mensuptur. Örtü içinde olarak Arş nurundan doğarlar."⁵⁸ Akıl, Tanrı'nın yeryüzündeki halifesidir. Akıl, Tanrı'nın yeryüzündeki ordularını idare edecek bir kumandandır. "Akıl, Tanrı golgesidir. Tanrı ise güneş... golge güneşe karşı dayanır, durabilir mi mi?"⁵⁹

"Tanrı'ya göre güz, nefis ve hevadır. Akılla cansa baharın ve ebediliğin ta kendisidir. Eger senin gizli ve cüzi bir aklın varsa, cihanda bir kamil akıl sahibini ara. Senin cüzi aklın, onun külli aklı yüzünden külli olur. Çünkü akl-ı küll, nefse zincir gibidir."⁶⁰ Akıl, Tanrı tarafından insana ve meleklerle verilen, Tanrı'yla irtibat kuran manevi bir cevherdir. "Akıllardaki düşünceler, Akl-ı Evvel'den meydana gelir. Bunların tedbirleri, tasarrufları, hep onun tedbirindenonun tasarrufundan meydana gelir."⁶¹ Bütün alem, akl-ı küll denilen evrensel bir aklın düşüncesinden ibarettir.⁶² Cüzi akıl da külli aklın bir parçasıdır. O, külli akılla bitiştiği zaman evrenselleşir ve yaratılış kemaline erişir. Akıllar, akıllarını o tarafa göndermişlerdir. Yalnız sevgili olmayan ahmak, bu tarafta kalmıştır. Hayretle şu baştan aklın gitti mi başındaki her saç, bir baş, bir akıl kesilir. O tarafta akla, beyne düşünme zahmeti yoktur. Çünkü orada her ova, her bahçe akılla beyin bitirir.⁶³ Akıl ilahi alemdendir. Hatta orada her şey, akıldır. Bu alemde aklın karşılaştığı engeller, orada olmadığından akıl hakikatları idrak etmede hiç bir zorluk çekmez. Orada her şey akıl olduğundan akla aykırı bir şey yoktur. Bu alemde ise insan aklı, akılla gelişen durumları gidermek için sürekli bir çaba içindedir. O yana ait olan akıllar bütün kötülüklerden arınmış, güzel akıldır.⁶⁴ Kötülükler, akılla gelişmenin bir sonucudur. O alemde ise böyle bir şey zaten yoktur.

⁵⁸) Mesnevi, V, 54.

⁵⁹) Mesnevi, IV, 171.

⁶⁰) Mesnevi, I, 164.

⁶¹) Divan, II, 330.

⁶²) Mesnevi, II, 74.

⁶³) Mesnevi, I, 117.

⁶⁴) Divan, I, 217.

Marifet güneşinin tan yeri akıldır.⁶⁵ İnsanı, vareden ve Tanrı'ya götüren akıldır.⁶⁶ Ancak marifete ulaşmak için cüzi akıl dediğimiz bu dünyaya yönelmiş aklın, külli akılla bitişmesi gerekir. Cüzi aklın görüşü mezara kadardır. Külli akılsa insana mezardan ötesini de gösterir. Cüzi akıl, vahiy nuruyla aydınlandığı zaman insanın önündeki perdeler kalkar. İnsan madde aleminden mana alemine seyreder, o alemde dolaşır. Cüzi aklın aydınlığı şimşek gibidir. İnsan şimşek aydınlığıyla yolunu bulamaz.⁶⁷ Kuran'da münafıkların durumu anlatılırken zifiri karanlıkta şimşek ışığıyla yolunu bulmaya çalışan kimseye benzetilir. Bu kimseler, hakikati göremedikleri için sağır, dilsiz ve kör olarak nitelendiriliyor. (Kuran, 2/16-20) Bu akıllar, külli akılla irtibat kuramış akıllardır. Akıl ve zekada kemale ermekle Tanrı'ya varılmaz.⁶⁸ Ancak burada zikredilen akıldan maksat, akıl yürütme ve istidlallerle, dışarıdan gelen bilgilerle kemale eren akıldır. İnsan aklı, tecrübi seviyede kalıp evrensel akla katılmadığı sürece Tanrı'ya varamaz.⁶⁹

Aklın, şehvetin zıddıdır. İnsanı şehvete götüren, akıl değildir. O olsa olsa vehimdir. Vehim ise görünüşte akıl gibidir. Ancak onun içi akıldan uzaktır. Vehim ile aklı ayırtetmek için bir ölçüt bulmak gerekiyor ki bu Kuran'dır, peygamberin halidir. Bununla bilinir ki, vahiyle çelişen vehimdir. Akıl ise vahiyle çelişmez. Çünkü onun kaynağı ile vahyin kaynağı birdir. Vehim alemleri yakan Firavun'dur; akıl ise canları parlatan, aydırlatan Musa'nındır.⁷⁰ Peygamber, bu dünya için kulları Tanrı'ya ulaştıran bir vasıtedir. Çünkü o, müminlerle Tanrı arasında bir vasıtedir.⁷¹ Tanrı'ya ulaşmada akılla vahyın⁷² anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu bilgileri kaydettikten sonra İbn Rüşd'ün akıl ile vahyin birbirinin kardeşi olduğuna dair görüşlerini hatırlamamak mümkün değildir.⁷²

⁶⁵) Mesnevi, II, 4.

⁶⁶) Divan, I, 196.

⁶⁷) Mesnevi, IV, 266.

⁶⁸) Mesnevi, I, 543.

⁶⁹) Mesnevi, III, 104.

⁷⁰) Mesnevi, IV, 136.

⁷¹) Mesnevi, IV, 239.

⁷²) Erş İbn Rüşd, Fasıl-ı Makal, Neşr: Elbir Nesri Nâdir, Beyrut 1986, 23.

İKİNCİ BÖLÜM

MEVLANA'YA GÖRE AŞK

1. AŞKIN MAHIYETİ

Bu başlık altında aşkın çeşitli yönleri ara başlıklar halinde ele alınacaktır. Aşk, çok yönlü yaşanan tecrübi bir fenomen olduğu için onu anlamamanın en iyi yolu onu çeşitli boyutlarıyla göstermek olsa gerektir.

AŞKIN BAŞLANGICI VE SONU YOKTUR: Aşk, insan dünyaya gönderilmeden önce ruhlarla beraber vardı ve sonsuza kadar da devam edecektir. "Herkes dünyada bir dost seçti, bizim sevgilimiz, dostumuz da aşk; çünkü bu aşk 'elest meclisi'nden, bizziz-sizziz sarhoş bir halde çıkagelmıştır"¹

Aşk, tamamen tanrısalıdır. Bu nedenle de ezeli ve ebedidir. Bütün zamanları içerir; zaman ötesidir. Bütün mekanları kuşatır; mekansızlık alemindendir; zamanla mekanla kayıtlı olanlar, aşka tesir edemez. Aşk, aşığı zamanın ve mekanın ötesine götürür. Bu nedenle de aşık, bu dünyaya kıymet vermez. "Aşkın dahi bil ki, ezel alemindendir, kökü ebed aleminden; bu ağaç ne arşa dayanır ne ne yeryüzüne; ne de gövdesi vardır bu ağacın."²

"Önce şunu bil ki, aşkın ne önü vardır ne de sonu; nereye bakarsan bak oradan münezzehtir, aşk."³

Bütün bu özellikler, aşkın önü ve sonu olmayan niteliklere sahip olduğunu ifade eder. Aşkın yeryüzündeki temsilcisi insandır. Arşa bile sığmayan bu aşk, ancak insanın gönlüne sığıyor. Çünkü gönül de maddeden soyutlanmış ve tamamen manadır. "A aşk, öylesine büyüksün, yücesin ki,

¹) Divan. III. 400.

²) Divan. III. 403.

³) Divan. II. 307

göklere bile sığınmıyorsun, yalnız ne haldir bu, şu benim görünmeyen gönlüme nasıl sığınmadasın?"⁴

"Ebedi olarak kalan yalnız aşktır, aşktır; bundan başkasına gönül verme. Çünkü aşktan başka ne varsa igretidir, geçicidir."⁵ Aşık, aşkla sonsuzluğa erişir. Bütün suretler geçicidir. Ebedi olan onların içlerindeki aşktır.

AŞK, SEVGİLİDE YOKOLMADIR: Aşk, sevenin sevgiliye tamamen katılmasıdır; sevenin sevgilide yokolmasıdır. "Tanrı tapısını arayan, Tanrı geldi mi yok olur. O vuslat, ebedilik içinde ebediliktir. ama o ebedilik önce yokluk suretinde tecelli eder. Nur arayan gölgeler, nur zuhur etti mi yok olur. Aşık başını verince akıl kalır mı gayrı? Her şey helak bulur; onun hakikatı kalır. Onun hakikatine karşı var da yok olur yok da. Yoklukta varlık... bu pek acayip bir şey."⁶

Aşık Tanrı'da yok olur. Öyleki sadece kendisi değil bütün her şey onda yok olur. "Yok olmayan gönlün yüzü, mekan alemine yönelir. Sen onu 'yürü burası yurdun değil senin' diye mekansızlık aleminden sürer kovarsın."⁷

Mekan alemi, mekansızlık aleminin perdeleridir. Bu perdeleri aralamadan aşka ulaşılmaz. Bu durumda insanın tabiatında bulunan sevgi, varlıklar adedince bölünür. Mevlana'ya göre aşkta yokolma ve yokluk oldukça önemlidir. Ancak bu yokluk, 'hiçlik' anlamında değildir. Aksine varlığın kaynağıdır. Yokluk, zamandan ve mekandan münezze, maddeyle kayıtlı olmayan, bu alemin ötesinde bu alemdeki varlığın zuhur yeri olan mana alemidir. Başlangıcı ve sonu olmadığı için bütün varlıklar ona katıldığında tamamen kendi varlıkları ortadan kalktığı için yokluk alemi olarak telakki edilebilir. "Aferin o yokluğa ki, varlığımızı kaptı gitti. Zaten can alemi, o yoklugun aşkıyla var oldu. Yokluk nereye gelip konarsa varlık kaybolur gider. Bu ne biçim yokluktur ki, gelince varlığa varlık katar. Yıllar yıldı, varlığımı yokluktan kaptım; yokluksabir bakışta bütün o varlığı

⁴) Divan, II. 104.

⁵) Divan, II. 312.

⁶) Mesnevi, III. 332.

⁷) Divan, III. 94

kaptı gıttı. Kendimden de kurtuldum, gelecek derdinden de, ümitten de halas oldum, korkudan da. Olduydu, olacaktı, vardı-yoktu kaydından da."⁸

"Varlığını gördüm de utancımдан yokoldum. Fakat bu yokluğun aşkıyla varlığa can verdi. Nereye yokluk gelse varlık yok olur orada. Bu ne yokluktur ki, gelip te varlık artıkça arttı onun yüzünden."⁹

Yokluk alemine varan sonsuzluk şarabını içmiştir. Herşeyin aslına kavuşmuştur. Bu alemde karşılaşılan sıkıntılar, korkular, ümitler, sevinçler, orada yoktur. O, artık bütün sırlara ve hakikate aşınadır. Çünkü o, sevgililerin sevgilisine, sevenlerin sevgisine muhtaç olduğu gerçek sevgiliye kavuşmuştur. Sevenle sevgilinin kavuşması ise iki canın karışıp birleşmesiyle gerçekleşir. "Aşkın olgunluğu, sevenle sevilenin birleşmesindedir."¹⁰ Aşık sevgilide kendisini öyle kaybeder ki, Mevlana bu birleşmeyi suyun içinde eriyen şekerle benzetir. Şeker, suyun her zerresine nüfuz etmiştir.¹¹ Aşık da mana alemiyle böylesine bir bütünlük içindedir.

AŞKTAN KURTULMAK İMKANSIZDIR: Aşktan dönmek ve aşktan kurtulmak imkansızdır. Çevrenin kınamaları ve baskılar, sevenin kalbinden sevgiyi çıkaramaz. Aşk, bir iman, bir ideal gibidir, hatta bundan da ötedir. Aşığın ruhu ve bedeninin bütün zerreleri aşkla yoğrulmuş ve mayalanmıştır. Mevlana, aşığı kınayanları, aya havlayan köpeğe benzetir.¹² Nasıl ki, köpeğin havlaması ayın ışığını yaymasına tesir etmiyorsa, aşığı aşkıdan vazgeçirmeye çalışanlar da hiç bir başarı elde edemez. "Aşıklara mümkünü yok, hiç kimsenin öğüdü fayda etmez. Aşk öylesine bir sel değildir ki, birı çıksın da önünü kesebilsin. Sarhoşun zevkini akli başında olan asla anlayamaz. Kendisinden geçenin kapısındaki toprağın değerini akıllı kişi asla bilemez. Aşıkların gönül meclisinde içtikleri şaraptan bir koku guysalardı padişahlar bile padişahlıktan bezerlerdi."¹³

⁸) Divan, III, 166.

⁹) Divan, III, 137.

¹⁰) Divan, III, 228.

¹¹) Divan, IV, 14.

¹²) Divan, II, 319.

¹³) Divan, I, 60.

"Karun'un hazinelerini, definelerini önümüze dökseler, gene başımızdan bu sevdayı alamazlar."¹⁴

Aşık, aşkı hiç bir üstünlükle değişmez. Çünkü o, üstünlüklerin aşına hakikatına ulaşmıştır. Aşkta kurtulmaya aşığın da gücü yetmez. "Aşkın canına andolsunki, yüzlerce burfın, yüzlerce kale bedeninin içinde olsa yine de hiç bir can, aşktan kurtaramaz canını. Arslan olsan bile aşk arslanları avlar; fil kesilsen bile aşk gergedan olur. Kaçıp kurtulmak için kuyunun dibine girsen aşk kova gibi seni tutar, boynuna ipini bağlar da çeker. Kıla dönsen, aşk kılı kırk yarar. Kebap olsan aşk, kebab şisi olur. Seni evire çevire yakar yandırır. Aşk, erkeğin kadının aklını çeler, fikrini alır ama alemin emniyeti de aşkladır. Adalet düzen de hep ondandır."¹⁵ Alemin özü olan aşk kaldırılacak olursa bütün düzenler bozulur. İnsanların kalplerindeki sevgiler, yerlerini nefrete ve kine bırakırlar. Bu ise fitne ve bozukluğu bir anlamda anarşi ve zulmü getirir. Aşkın olmadığı yerde adaletsizlik, adaletin olmadığı yerde ise zulüm vardır. Bu nedenle aşka engel olma çabaları, saçma ve boşunadır.

AŞK BİR TECRÜBEDİR: Meviana'ya göre aşk, yaşanan bir tecrübedir. Aşk, sözle harfle tarif edilmez. "Harfle, sesle can sözü söylenemez."¹⁶ Aşk, durum bir tecrübedir. Bu nedenle de o ancak yaşanır. "Ne soylediysem, ne duyduysam hepsi kopuktur. Aşkın içi, özü açılacak bir sır değildir."¹⁷ Lâş dünyada yaşanan tecrübeler, kelimelere aktarılabilir. Özellikle duyularımızla elde ettiğimiz tecrübeler bu türdendir. Bir objenin rengi, şekli, ağırlığı çeşitli sözlerle bir başkasına aktarılabilir. Dokundugumuz bir objenin soguk ya da sıcak olduğunu sözcüklerle ifade edebiliriz. Karşımızdaki kişi, aynı tecrübeyi çeşitli şekilde deneme imkanına sahip olacağı için bu anlatım onun tarafından anlaşılabilir. Ancak bir olayın insanın vicdanlarında oluşturduğu etki farklı, farklıdır. Hatta yaşayanla seyreden arasında fark vardır. Ne kadar iyi ifade edilse de karşıdaki insan aynı acıyı veya aynı sevgiyi yaşayamaz. Kaldı ki, aşk tamamen ferdi bir

¹⁴) Divan, III, 56.

¹⁵) Divan, III, 159.

¹⁶) Divan, I, 324.

¹⁷) Divan, IV, 140.

tecrübedir. Aşıklar bile birbirlerini anlamaz denilebilir. Çünkü aşk, farklı düzeyde ve derinlikte, farklı ölçüler içerisinde yaşanmaktadır. Yaşananlar, birbirinin aynı değildir. Bu nedenle de onu yaşamayan insanın onu kelimelerle anlaması mümkün değildir. Aşkın dışa yansıyan tarafı, sadece sözler, harfler ve bir takım davranışlardır. Aşkın kendisi ise yine aşığın içindedir. "Ask üstünlükte, bilgide, defterde, kağıtlarda değildir."¹⁸

"Aşka dair sözleri gene aşıktan dinlemek gerek"¹⁹ Bu da ancak aşık olmakla mümkün olur.

AŞK SEZGİSELDIR: Mevlana'nın aşkı tamamen kelimelerin ve aklın kavramlarının ötesinde bir içe bakıştır. Bu bakış, Tanrı'yı kendinin derinliğinde keşfeden ve Tanrı üzerinde yoğunlaşarak Tanrı olmayan her şeyden görüşünü uzak tutan bir bakıştır.²⁰ Aşkla elde edilen Tanrı bilgisi ise hakikatın ta kendisidir. Çünkü aşık öğrendiklerini vasıtasız olarak Tanrı'dan öğrenir.²¹ Dışarıdan elde edilen bilgilerin Tanrı'ya ulaşmada herhangi bir etkisi yoktur. "Bu yolda aslı o alemde bir bilgi gerek Zira her fer'i aslında yol gösterir. her kanat denizi aşacak kudrete nerden sahip olacak? Tanrı bilgisi gerek ki, insanı Tanrı'ya ulaştırsın."²²

İnsan kendi iç alemine yöneldiği zaman bu bilgiyi elde edebilir. "İnsan büyük bir şey, içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki, insan içindeki o ilmi okuyabilsin."²³ İnsanın içindeki bu gizli ilmi okuyabilmesi için onun sıkıntı çekmesi ve çok anlayışlı olması gerekir.²⁴ Bu içe dönüş ve sezgisel aşk, insanı hakikate ulaştırır ve aşığa yol göstericilik yapar.²⁵ Bundan sonra insan kendi varlığının usturlabında

¹⁸) Divan, III, 403.

¹⁹) Divan, III, 279.

²⁰) Jean Chevalier, Sufilik, Çeviren ^h Ahmet Kotili, İlauşım Yayınları, 1993, 58.

²¹) Divan, II, 6.

²²) Mesnevi, III, 90.

²³) Fıhı mefih, 79.

²⁴) Mesnevi, IV, 239.

²⁵) Mesnevi, III, 368.

zaman zaman Tanrı'nın tecelüsünü ve eşsiz güzelliğini, parıltı halinde görür²⁶

AŞK EVRENSELDİR: Aşk bütün varlıkları kuşatmıştır. maddi, manevi, canlı, cansız bütün varlıkların yaratılışlarında tabii bir aşk vardır. Bu aşk, onların birbirleriyle yardımlaşması ve birbirlerine katılımı şeklinde tezahür eder. "Aşk olmasaydı varlık nerden olurdu? Ekmek nasıl olur da gelir senin vücuduna katılırdı? Ekmek varlığına katıldı. Neden? Aşktan, istekten. Yoksa ekmek can olmasına imkan var mı? Aşk, ölü ekmeği can haline getirmede, fani olan canı ebedileştirmede."²⁷ Bütün alem aşktan meydana gelmiştir. "Aşk olmasaydı, dünya donar kalırdı. Aşk olmasaydı nerden cansız bir şey nebata girer, onda mahvolurdu. Büyüyüp yetişen nebatlar nerden kendilerini canlarına feda ederlerdi. Ruh nasıl olurdu da nefese feda olurdu da onun esintisinden Meryem gebe kalırdı?"²⁸

Varlıkları kuşatan bu kozmik aşk, aşağıdan yukarıya doğru bu yükselme gösterir. Bu aşk, cansızlardan, bitkilere oradan da hayvanlara ve insanlara oradan da cana katılarak ebedi olan aşka, kendilerini oluşturan kaynaga kavuşma eğilimindedir. Tabiatdaki denge ve barış bu aşkla sağlanmaktadır. Aşk neticesi ortaya çıkan bu birlikle alemdeki bütün varlıklar sevmeye layıktır. Mevlana'nın kendi hayatındaki engin hoşgörüsü ve sevgisi de bu düşüncelerinin bir sonucu olsa gerektir.²⁹

2. AŞKIN CANSIZ VARLIK KATMANINDAKİ TEZAHÜRÜ

Cansızlar, varlıklar katmanındaki en kesif tabakayı oluştururlar. Ancak bu kesafet, onların hem kendilerini kuşatan aşka, manaya aşık olmalarına hem de kendilerinden daha üstte bulunan varlıklara karşı aşklarına engel olmaz. Bu aşk, cansız varlıkların kendi aralarında da bulunmaktadır. Çünkü cansız varlıklar bu aşkla bir arada dağılmadan

26) Fihri mesîh, 17-18. Usturlab: Üstüne gök küresinin haritası çizilmiş yarım daire şeklinde bir alettir. Bununla gökteki yıldızların mevkii ve bilhassa güneşin doğuş ve batışıyla zaval vaktinin saati tayin edilir.

27) Mesnevi, V, 165.

28) Mesnevi, V, 314.

29) Bediüzzamanî Firuzîşer, Mevlana Celaleddin, MEB yayını, İstanbul 1963, 192-193.

durmakta, madde aleminin bozulmadan devamını sağlamaktadır. Cansız varlıkların, canlıların hayatına girerler ebediyet kazanma meylinde olduklarını ve bunun yapılarındaki aşktan olduğunu biliyoruz. Canlıların hücrelerini oluşturan atomlar, tamamen cansız varlıklardır. "Bitkiler, cansızlar, canlılar hepsi sarhoş senin yüzünden."³⁰ Atomların moleküller halinde bulunmaları, aralarında bir çekim kuvvetinin olması, atomun etrafındaki elektronların sürekli dönmesi, atomlar arasında elektron alış-verişinin bulunması ve bu alış-verişle yeni maddeler oluşturmaları kendi aralarında tabii bir aşkın bulunmasındandır. Bunlar tesadüfi ve gayesiz değildir. Evrensel aşkın içinde cansız varlıklarda bir anlam ve gaye kazanırlar. Biri yanıcı (oksijen) diğer de yakıcı (hidrojen) olan iki maddenin birleşerek canlılara hayat veren suyu oluşturmaları, bunların bir gaye için bir araya geldiklerinin ifadesidir. Havadaki oksijenin insanın damarlarına kadar giderek kanlarını temizlemesi ve hayatın devamını sağlaması da bunun bir başka ifadesidir. Buna benzer bir çok örnek daha verilebilir. İşte Mevlana, bütün bunların cansız varlıklarda aşk sayesinde gerçekleştiğini söylüyor. "Taş bile aşkıyla dış dış oldu, toprağa döndü. Tarak saçları ne gördü de her dış şahadet parmağı gibi Tanrı birliğini bildirmeye delil oldu, Tanrı'yı bir tanıma aleti kesildi"³¹

"Toprak, su, yer ve kıvılcımlı ateş... Bizimle her şeyden habersiz, fakat Tanrı ile her şeyden haberdardırlar."³² Madde alemini oluşturan bu dört unsur, Tanrı'nın buyruğuna baş eğmişler ve onu tesbih ederek Tanrı'ya olan aşklarını ifade ederler.

Cansız varlıklarda hakikat aleminden gelen aşkı, varlıklar üzerinde açığa çıkıp duyularımıza hitap ettiği zaman biz müşahede edebiliriz. Bu bize bazen peygamberlerin mucizesi şeklinde görünür. Hakikat alemine göre bu, normaldir. Görünen aleme göre de bu, olağanüstüdür. "Senin bir avuç topraktan ibaret olan bu varlığını nasıl bir cisim haline getirir? Bütün toprakları da bilgi ve anlayış sahibi bilmek gerek. Bunların hepsi bu aleme

³⁰) Divan, III, 214.

³¹) Divan, III, 294.

³²) Mesnevi, II, 182.

göre ölü, fakat hakikat aleminde diridir. Burada susup duruyorlar ama orada söylemektedirler. Orada hakikat aleminden bize yolladılar mı işte asâ eğerna kesilir. Dağlar sese gelir; Davud'la kuşlar ilahi okur. Demir bile avucunda mum gibi yumuşar. Rüzgar, Süleyman'ı yüklenir, taşır; deniz Musa ile konuşur."³³

Görünen alem bütün güzelliğini hakikat aleminden alır. Sahip olduğu kıymet de o alemden aldığı aşk ve mana yüzündendir. Bu nederle Mevlana, cansız varlıkların küçümsenmemesi gerektiğini söyler. "Su ile toprak, İsa'nın nefeslerinden gıdalanınca kol kanat açtı, kuş olup uçtu. Tanrı'yı tesbih etmen, su ile topraktan meydana gelmiş olan bir nefesten ve bir buhardan ibarettir."³⁴

"Cansızlardan can alemine gidin de alemin cüzlerinin ahengini duyun. O vakit cansız şeylerin tesbihlerini apaçık duyarsın da tevîl vesveselerine kapılmazsın."³⁵ Mevlana'ya göre cansız varlıkların aşkı ve tesbihleri, onların bize Yaratıcı'yı hatırlatması ya da ilahi aşka sevk etmesi şeklinde değildir. Aksine cansızlar, bizzat Allah'a aşıkurlar ve onu tesbih ederler. Canlı varlıkların cansız varlıklara meyli de bir ruh ve mana sahibi sevgili yüzündendir.³⁶ Alemdeki her şey Allah'ın lütfu ve ihsanıyla canlı-cansız, kesif-latîf diye ayrılmıştır. O, dilerse bunları değiştirir. Dilediğini yüceltir, başkara tac eder. Dilediğini de aşağılatır. "Adem'in toprağı Tanrı'dan çevikleşince Tanrı melekleri o toprağın önünde secdede ettiler. Toprak kesafeti yüzünden suyun dibine gider. Öyle olduğu halde toprağı bak ki, çevikleşdi, süratle Arş'i bile geçti. Bil ki o letafet sudan değildir. Ancak verici ve eşsiz orneksiz yaratıcının ihsanından. Dilerse havayı, ateşi aşağılatır; dilerse dikenî gülden üstün eder. Yeri ve suyu yüceltirse kainat yolunu arşınlarlar."³⁷

³³) Mesnevi, III, 61-62.

³⁴) Mesnevi, I, 69.

³⁵) Mesnevi, III, 62.

³⁶) Mesnevi, III, 43.

³⁷) Mesnevi, II, 124.

Mevlana, aşkı içlerinde taşıdıkları halde onu istemeyenleri kınar. Cansız ve ruhsuz varlıklar bile aşıkken; insanın o yüce sevgilinin aşkından habersiz olması o insan için bir talihsizliktir.³⁸

Kevn ve fesad alemi denilen, olgu ve olayların yer aldığı, duyularla algılanma özelliğine sahip, bir takım fizik yasalarının cereyan ettiği aleme, fizik alem adını veriyoruz. Bu alem, manadan tamamiyle soyutlanmış değildir. Aksine bu alemin kaynağı da manadır, aşktır. Fizik alemi meydana getiren dört unsur, varlığını ilahi aşka borçludur. "Aşk ondan gebedir. , bu cihansa aşktan, gebe. Bu dünya şu dört unsurdan doğdu. Fakat dört unsur, aşktan doğdu."³⁹

Fizik alemde meydana gelen bütün değişmeler ve hareketler, aşkla gerçekleşir. En küçüğünden en büyüğüne kadar alemi oluşturan bütün cüzler, hareket halindedir ve aralarında denge hakimdir. Büyük kütlelerin uzayda hiç bir desteğe ihtiyaç duymaksızın oluştukları zamandan beri aynı yorungede belli bir hızla dönmeleri, aralarında belli bir çekim ve itme kuvvetinin bulunması yine maddeyi oluşturan atomların elektronlarının çekirdek etrafında dönüşü ve sistem itibariyle uzaydaki sistemlere benzemesi, alemdeki kozmik aşkın sonucudur. Yine canlı cansız varlıklar arasındaki yardımlaşma da bu evrensel aşktandır. Bütün sıvılarda donma olayı, aşağıdan yukarıya doğrudur. Donma esnasında yoğunluklar artar. Ancak canlıların hayatında önemli yer tutan suyun donması bunun tersinedir. Su donduğu zaman bunun yoğunluğu azalır ve sularda yaşayan canlılara zarar vermez. "Su coşup, kaynamada dört unsur da tencereye benziyor. Ne ateşte bir karar var, ne toprakta, ne suda bir sükun var, ne havada. Gah toprak hevese düşer de yeşilik eibisesine bürünür, gah su sevgiliyle hava olur, yücelere ağız; su kızıl boyalara boyanır adeta ateş kesilir; ateş de aşkla şu boşlukta hava olur gider. Dört direk, dört unsur, satranç taşı gibi hane hane yürür, gider, fakat bu o padişahın aşkıyladır."⁴⁰

³⁸) Mesnevi, I. 254; Divan, II. 165.

³⁹) Divan, I. 426.

⁴⁰) Divan, II. 264.

Suyun buharlaşıp, yağmurun yağması, ısının ve ışığın yayılması, sesin hava ile iletilmesi, kısaca bütün bunlar aşklardır.

Güneş ve ay tutulması da aşktandır.⁴¹ "Gökyüzü, aşkla anlaşıp dönüyor. Aşkta mahrum olunca yıldız bile tutulup sönüyor."⁴² Büyük ateş kâleleri olan yıldızların sönmeleri ve kaybolmaları, uzayda meydana gelen bütün oluşlar ve bozuluşlar, aşktan ve aşktan mahrum olmadan dolaydır. Eger bu cisimler ebedi aşkla sarhoş olmasalardı, yaratılışlarından beri devam eden hareketleri ve düzenleri zamanla bitecek ve bozulacaktı. "Şu gökyüzü, bizim gibi aşık olmasaydı, şu gökyüzünün bizim gibi başı donmeseydi, bu dönüşten usanırda da yeter artık, derdi. Niceye bir dönüp, duracağım, moeye bir? Alem bir neye benzer, o ise her deliğinden üfürüp durmadadır. Her feryat, o şeker mi şeker, tatlı mı tatlı iki dudagın zevkini duyar, bilir. Bak da gör her topraga, her gönüle üfledikçeona bir ihtiyaç vermede, bir aşk sunmadadır da o yüzden elemlerle feryada gelmededir."⁴³

Her şey kendindeki bu aşktan ve bu aşkın kimden olduğundan haberdardır.⁴⁴ Alemdaki bütün varlıkların birbirlerine ihtiyacı var. Alemin yeryüzüne, yeryüzünün dağlara, gökyüzüne, aya güneşe ve yıldızlara ihtiyacı var ve varlıkların ortaya çıkışı da bu ihtiyaç miktarıncadır.⁴⁵ Alemdaki hiç bir şey lüzumsuz değildir. Varlığını aşktan alan bir şeyin lüzumsuz olması da düşünülemez. "Güneşe, aya, gökyüzüne o şaraptan sundun da her biri ram oldu sana, neşeyle gelip, gitmede. Vallahi zerre bile o şarapla kendinden geçmiş, adamakıllı olasıya sarhoş, gene o şarap sunmanı özlemde, o yana gitmede."⁴⁶ Bütün alem, evrensel aşkın içinde anlam kazanmakta ve gayesizlikten kurtulmaktadır. Varlık alemine çıkışları da bu gayeye matuf, var olduktan sonraki durumları da. Bu

⁴¹) Mesnevi, II, 125.

⁴²) Divan, I, 8.

⁴³) Divan, I, 60.

⁴⁴) Divan, IV, 178.

⁴⁵) Mesnevi, II, 251.

⁴⁶) Divan, II, 3-ri.

varlıkların hepsi Tanrı'yla beraber diridir. Onun emrini yerine getirirler. Onların cansızlığı bize göredir ⁴⁷

3. AŞKIN BİTKİLER DÜNYASINDAKİ TEZAHÜRÜ

Canlı olan her şey aşkla diridir. Onlardaki aşk gittiğinde hayatları sona erer. Bütün bitkiler, renklerini, kokularını ve şekillerini aşktan alırlar. Bu nedenle de onlar, **sevilir** ve güzel bulunur. Bitkilerin olmadığı yer, çöl, cehennem ve hayatın sona erdiği yer olarak nitelendirilir. Bitkilerin bulunduğu yerler ise cennet olarak nitelendirilir. "Ne şirin huylusun sen ey aşk, ne güzel yüzlüsün aşk, ne de iştret seversin aşk, ey eşine dostuna neşeler veren, ey güzel; şakayıktaki renk senin rengin, bütün gerçekler sana karşı şaşırmış, dönleşmiş, her zerre lütfunu, ihsanını umarak sana yönelmiş. Sen olmadıkça bütün pazarlar bozuk düzen, kardan kalmış. Bağ da senin yağmurunu ister, bahçe de üzümder de çiçekler de. Ağaç senden öğrenir oynamayı, ter ü taze yaprak seninle ayak vurur yere, senin ab-ı hayat kaynağından içerler de yapraklar da sarhoşluğa koyulur, meyvalar da" ⁴⁸

Aynı topraktan, aynı gıdalarla beslenmelerine rağmen bütün bitkiler, renk, şekil, koku ve tat bakımından farklılık arzederler. Bu farklılık ise herkesin aynı küpten gelen başka çeşit şarapla sarhoş olmalarındandır. ⁴⁹ "Gül bançesi nasıl sır söyler, menekşe nasıl olur da yaseminle ahdedebilir? Çınar dua için nasıl el açar? Ağaç nasıl havada el sallar? Çiçek bahar mevsiminde (renklerle, kokularla dolu olan) eteğini nasıl serper? Lalenin yüzü nasıl kan gibi kızarır? Gül, kesesinden nasıl altın saçar? Nasıl olur da toprak içteki sırları gösterir? Nasıl olur da bahçe gökyüzü gibi aydınlanır? Bu güzel ve ağır elbiseleri nereden getirdiler? Hepsini de kerem sahibi Tanrı'dan. O, letafetler, bir güzellikler nişanesidir." ⁵⁰

Kışın olan bitkilerin baharda yeniden canlanması, öldükten sonra yeniden dirilişi haber verir. "Her yaprak, her ağaç, tertemiz yeşillik

⁴⁷) Mesnevi, I, 66-67.

⁴⁸) Divan, I, 158.

⁴⁹) Divan, II, 231.

⁵⁰) Mesnevi, II, 127-128.

kutludur, diye yokluk diyarından gelip haber getiren bir elçidir. Yaprak, ağaç nasıl bu haberi veriyor? Nasıl harisiz, sozsuz bu sözü söylüyorsa siz de kulaksız duyun. İşitin Çünkü kutludur, bu haber."⁵¹

Baharda bitkilerin yeniden yeşermesi ve ve canlanması ilahi bir emirle gerçekleşir. "Kışın toprak esiri olan her gül, kızışmış, aşka düşmüş, kendini göstermek için yaza. Doğru gitinede. Baharın Tanrı vahyı, unumı bir ders verdi, bağ, bahçe her şey yazdı bunu da tekrar tekrar okumaya koyuldu."⁵²

Bütün canlılar gibi bitkiler de ölümlü oldukları için ebedileşmek arzusuyla, ebedi olarak yaşayacak ve ebedi aşkı içinde taşıyan bir varlıkla bütünleşme meylî içindedirler. "Bugdayı toprak altına attılar ama sonradan topraktan başaklar çıktı. Ondan sonra değirmende öğüttüler, değeri arttı da cana can. Katan gıda oldu. Sonra ekmeği bir kez daha dış altında ezdiler, akıllı kişiye akıl ve idrak oldu. Daha sonra da o can aşka mahvolcu da Hakk yolunda ekildikten sonra mahsul verdi, ekincileri hayrete düşürdü."⁵³ Böylece her varlık gibi varlık zinciri arasındaki yerini alır, kendinden bir sonraki varlık derecesinden insana ulaşınca dek ebedilik kazanır. Başka bir ifadeyle aşktaki içişlik cansızlardan canlılara, canlılardan ruh ve mana taşıyana doğru bir yükselme gösterir.

4. AŞKIN HAYVANLAR DÜNYASINDAKİ TEZAHÜRÜ

Aşk, manevi varlıklar olan meleklerden, hayvanlara, yukarıda temas edildiği üzere de, bitki ve cansız varlıklara kadar bütün alemleri kuşatmıştır. Ayrıca diğer güzellikler, güzelliğini ondan aldığı için varlıkların birbirleri arasında da aşk vardır. "İnsan, hayvan, nebat, cernat... Her şey birbirine aşıktır."⁵⁴ Bu anlamda bülbülün güle aşkı, dillere destan olmuştur. Onun bu aşkı yüzünden otuşu, aşıklara ilham kaynağı olmuştur. "Ey gökyüzünde

⁵¹) Divan, II, 305.

⁵²) Divan, II, 346.

⁵³) Mevnevi, I, 259.

⁵⁴) Mevnevi, III, 363.

meşkenlerin camı, ey denizlerde balıkların tesbihi, her güzellikte her güzel
yüzde senden senden bir tat, bir tuz var."⁵⁵

"Kurt, ayı ve aslan bile aşk nedir, biliyor. Artık aşktan kör olan kişi,
kopekten de aşağıdır. Köpekte aşk damarı olmasaydı, ashab-ı Kehf'in köpeği
kalıp erbabını anarmıydı hiç?"⁵⁶

"Tanrı yolunda köpeğin sesi bile Tanrı cazbesiyledir. Çünkü Tanrı'ya
her yönelen bir yol kesicinin esiridir. Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi. Pis
şeyden kurtulunca padişahlar sofrasının başına oturdu. Mağaranın önünde
niyamete kadar dağarcıksız, heybesiz, arifcesine rahmet lokmasını, rahmet
suyunu yeyip, içmekte. Nice köpek postuna bürünmüş adsız, sansız kişiler
var ki, perde ardında şarapsız kalmazlar."⁵⁷

Hayvanları uysallaştıran ve onları insanlarla dost eden tabiatlarında
olan sevgidir. "Kurt, nerden Yusuf'a aşık olacak? Ancak hile ile onu sever
görünür. Sonra da onu parçalayıp, yer. Fakat kurt kurtluktan kurtulunca
Yusuf'a mahrem olur. Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi Ademoğullarından
sayılır."⁵⁸

Hayvanların kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmeleri ve itiraz
etmemeleri, tabiatın dengesinin korunmasında önemli rollerinin bulunması,
yaratılışlarında varolan sevginin bir tezahürüdür. Arının bal yapması,
ineğin süt vermesi, köpeğin bekçilik etmesi, vs. bu sevginin tezahürüne
örnek teşkil eder. "Arslan o sevgiyle eniklerine süt verir, kör kurt iplik örer
de ondan iman sahibinee elbiseler olur, kefenler biçilir."⁵⁹

"Bizden gırtlı, güzel-çirkin nice mahlukat vardır ki, onlar daima gönül
kapisını çalıp, dururlar."⁶⁰

⁵⁵) Divan, I, 123.

⁵⁶) Mesnevi, V, 165.

⁵⁷) Mesnevi, III, 17-18.

⁵⁸) Mesnevi, II, 157.

⁵⁹) Divan, V, 34.

⁶⁰) Mesnevi, I, 83.

"Su ve çamur içinde olan canlar da bataklıklardan, su ve çamurdan kurtulunca, gönüleri sevinç dolu bir halde Tanrı aşkının havasında raksederler, ayın ondördü gibi noksansız ve tam bir hale gelirler."⁶¹

Hayvanlarda içgüdüsel olarak nitelendirilen bu hareketler, Mevlana ya göre, sevginin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar.

5. AŞKIN İNSANDA TEZAHÜRÜ

"İnsan, Tanrı'nın ırturlabıdır. Çünkü kendini bilen Tanrı'sını da bilir. Bu bakımdan usturlab, nasıl gök cisimlerinin aynası ise insanın vücudu da Tanrı'nın usturlabıdır. Çünkü Kuran'da onun hakkında 'Biz Adem oğullarını acaz ettik' buyrulmuştur"⁶²

İnsan, Tanrı'nın sıfatlarını yansıtan bir aynadır. Tanrı insanın üzerinde aşkla tecelli eder. İnsan kainatın küçültülmüş modelidir. Kendini tanıyan insan, kainata da tanımış olur. Kendi özelliklerini bilen insan bunlardan hareketle Tanrı'nın sıfatlarını da anlayabilir. "Tanrı, bizim huyumuzu da kendi huyuna uygun kendi suretine göre yarattı. Bizim vasfımız da onun vasfından bir örnektir."⁶³ İnsanın doğuştan gelen özellikleri Tanrısalıdır. İnsanı hükmetmesi varlıklar üzerinde tasarruf edebilmesi, cüzi de olsa ilim sahibi olabilme yeteneği, kendi varlığının farkına varması gibi özellikler, insanın bu yönünü gösterir. İnsanın gerek maddi, gerekse ruhi yönünün kaynağı Tanrı'dandır. İnsan, ondan gelmiştir, yine ona dönecektir. Bu dönüş ise beden kalıbından kurtulup, Tanrı sıfatlarına bürünme şeklindedir.⁶⁴ Bu maddenin döneceği yer de yine mana alemidir. Çünkü bu madde alemi, mana aleminden çıkmıştır.⁶⁵

"Ey bizim canımıza can olan Biz kim oluyoruz ki, seninle ortada olaalım, görünelim. Biz yokuz, varlıklarımızı fani suretle gösteren vücudu-u mudlak olan sensin. Biz umumiyetle aslanlarız. Ama bayrak üstüne resmedilmiş aslanlar. Onların zaman zaman hamleleri, rüzgardandır.

⁶¹) Mesnevi, I, 106.

⁶²) Fıhı mefih, 17.

⁶³) Mesnevi, IV, 96.

⁶⁴) Mesnevi, IV, 36.

⁶⁵) Mesnevi, I, 92.

Hareketimiz de varlığımız da senin vergindir. Varlığımız, umumiyetle senin icadındır. Yoksa varlık lezzetini gösterdin, yok olanı kendine aşık eylemişsin.⁶⁶ İnsan dünyada madde olarak vardır. Ancak onun bu maddi varlıktan mekansızlık alemine gidebilme yönü de vardır. O, ilahi alemin idrak edebilir. İnsan fizik alemlerle metafizik alem arasında bir varlıktır.⁶⁷ İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır, insanı insan yapan yönü insanın özü, cevheri olan ruhudur. "İnsandan maksat ilimdir. Doğru yolu bulmaktır. Ama her insanın bir ibadet yeri vardır."⁶⁸ İnsanın yaratılış gayesi hakikati idrak etmesidir. "Ruhun tesiri bilgi ve anlayıştır. Kim de bu bilgi ve anlayış daha fazla ise o daha ziyade tanrılıktır."⁶⁹ Can, gönül ve ruh, Allah katındandır. Ruh, insanın tanrısal yönüdür. Çünkü Allah insanı yaratırken kendi ruhundan üflemiştir. İnsan ilahi hakikatlere ruh vasıtasıyla ulaşır. Mevlana insandaki madde ve mananın, imtizacının şu şekilde anlatır: "Hepimiz yayılmıştık ve bir cevherdik. Orada başsız ve ayaksızdık. O güzel ve latif nur, surete gelince kale burçlarının gölgesi gibi sayı meydana çıktı."⁷⁰ Mana bir bütündür. Sayı, bölünme, ayırma ve birleştir^m kabul etmez. İnsan, sureti eritip, manaya döndüğünde suretin altındaki vahdeti görür. Sayı, maddedir. İşte kaseye dolduran şarap gibi bu mana, ilahi alemdendir ve aşkın insanda tezahür ettiği yerdir. İnsan, bedeni gayb aleminden gelen hakikatlerle dolan bir kaseye benzer. "Bu suretleri kaseler bil. Bu kaselere Hakk ne dökerse o dolar. Şarap gayb alemindendir. Testi bu cihandan; testi meydana vardır. İçindeki şarap gizliden gizli."⁷¹

İnsan ruhu anlaşılmayan sırlarla doludur. Çoğu kez insanın kendisi bile bu sırları anlayamaz. İnsan, sırlı alemine yöneldiğinde bu alemin kaynağı ile irtibat kurabilir. ilahi alemin tecelligahı olur. "Suretten geçip, gönlünü arıtan kişi gayb suretlerine ayna olur. İnsan yeryüzünde Tanrı'nın halifesidir. Tanrı, insana isimleri bizzat gösterdi. Adem'i isimlerine mazhar

⁶⁶) Mesnevi, I, 48.

⁶⁷) İsmail Yakıt, Eski Düşüncesi ve Mevlana, İstanbul 1993, 34.

⁶⁸) Mesnevi, III, 243.

⁶⁹) Mesnevi, VI, 14.

⁷⁰) Mesnevi, I, 54-55.

⁷¹) Mesnevi, V, 268.

ettü. Diğer mevcudiyata esma Adem'den açıldı. Nurunu istersen Adem'den al, istersen O'ndan. Şarabı dilerseñ testiden al; dilerseñ küpten. Çünkü bu testi küple adamakıllı birleşmiştir. O iyi bahtlı testi senin gibi zahiri zevklerle şad değil; hakiki neşeyle neşelenmiştir."⁷² İnsan, hakikat şarabıyla dolu bir testidir. Hakikat nuru doğrudan Tanrı'dan alınacağı gibi bir insandan da alınabilir. Yalnız bu insan, ilahi nurlara mazhar olan, sürekli onunla dolan bir insandır.

Mevlana gönül ve beden ilişkisini şu şekilde izah eder: "Fakır ona derler ki, şulelerle vasıtasız rabıtası vardır. Hakikatle alemin gönlü odur. Çünkü ten gibi olan aleme, bu gönül vasıtasıyla feyz felir. Ten gibi olan alem bu gönül yüzünden işe yarar, gönül olmasa ten araştırmadan ne anlar? Demek ki, şulelerin nazargahı o demirdir. Şu halde Tanrı'nın nazargahı gönlüdür, ten değil."⁷³ Gönül sevginin insandaki yeridir, tamamen manevi bir varlıktır. Gönülün gıdası Tanrı nurudur ve sevgiliden alınan lezzettir, bilgidir.⁷⁴ Gönül hastalandığı zaman insan dünyaya meyleder. "Sütün, balın güzelliği gönlün onlara aksiyle hasıl olur. Her guzellik gönlüden gelir. Şu halde gönül cevherdir, alem ise araz."⁷⁵ Gönül özür, alem ise onun yansımasıdır.

Mevlana Tanrı nuruyla duygu nurunu karşılaştırır. "Tanrı nuru duygu nuruna binmiştir de; ondan sonra can Tanrı'ya rağbet etmiştir. His nurunu beziyen Tanrı nurudur. Bu suretle 'nur üstüne nur' ayetinin manası zuhur eder. His nuru adamı yere çeker, Hakk nuru kevser ırmağına götürür. çünkü duyularla idrak edilen alem, çok aşağılık bir alemdir. Tanrı nuru denizdir, duygu nuru ise bir çığ tanesi gibidir. Fakat duyguya binmiş olan, meydana da değildir. İyi eserlerinden ve güzel sözlerinden başka bir şey görünmez."⁷⁶ Tanrı ruhtur, akıldır. Duyularına tabi olan insan esfel-i safilin'e düşer. Akıl ve ruhuna tabi olan ise a'la-yi illiyyin'e yükselir.

⁷²) Mesnevi, I, 155.

⁷³) Mesnevi, II, 64.

⁷⁴) Mesnevi, II, 83.

⁷⁵) Mesnevi III 184.

⁷⁶) Mesnevi, II, 99.

Mevlana, insanın zahirını ve suretini her ne kadar eleştirse de insan için onun önemini zikretmekten geri durmaz. Zahir eğri, böğrü uça bile sen zahirine bak. Zahir nihayet insanı batına götürür. Her insanın evveli nihayet suretten ibarettir. Ondan sonra can gelir ki, manevi güzellik, ahlak güzelliğidir. Her meyvenin evveli suretten başka nedir ki? Ondan sonra lezzet gelir ki, meyvenin manasıdır. Mana bil ki, kaptandır, suretin gemi. Kaptanın maharetini gösterebilmesi için gemiye ihtiyaç vardır. Bedenden sadır olan bir takım davranışlar da manaya göre şekillenir.

Aşkın ve sevginin insandaki yeri ve kaynağı gönüldür, kalptir. Aşkın insan üzerinde bazı tesir ve belirtileri vardır. Aşk, ilahi nurun insanın gönülünde tecelli etmesidir. İnsan ruh ve bedenden oluşan bir varlık olması dolayısıyla ruhunda oluşan bazı hadiseler bedeni de etkiler. Aşık sürekli ağlayan, betü benzi sararmış, yüzünde bir duruluk bulunup, süzülerek erimiştir. Bütün sıkıntılara karşı sabırlıdır. "Su gibi seode eder, yüzünü yerlere sürer de gider. Yoldaki topraklar gibi yerlere döşerir, ayaklar altına yatar."⁷⁷ Aşkı gizlemek mümkün değildir. Mevlana aşkı gizlemeyi, ateşi yün ve pamuk içinde gizlemeye benzetir.⁷⁸ Sevgi insanı sürekli değiştirir. "Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu bulanık sular, arı duru bir hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden olu dirilir, sevgiden padişahlar kul olur."⁷⁹ Aşk insanı ölümden kurtarır. Aşık bedeninin ölmesiyle sevgiliye kavuşacağını ümit eder. Aşığın hiç bir korkusu yoktur. Aşığın taş, tant korkusu yoktur. Ayıplanma korkusu da yoktur. Yaptıklarından dolayı hiç kimseye hesap verme endişesi yoktur. Kotü ada, sana sahip olma endişesinden kurtulmuştur. "Çünkü aşk zaten, sultanlıktır, olgunluktur, murada, maksada ulaşmaktır."⁸⁰

"Binlerce ateş, birlerce duman, binlerce gam adı aşk, binlerce dert, binlerce bela, binlerce vefa adı sevgili. Bu aşkın işkencesi Nil suyu gibi iki yüzlü. Ehline su gibi, ehil olmayana ise tıpkı kan."⁸¹ Ancak sevgiliden gelen

⁷⁷) Divan, III. 321.

⁷⁸) Mesnevi, III. 388.

⁷⁹) Mesnevi, II. 117.

⁸⁰) Divan, III. 337.

⁸¹) Divan, III. 190.

kahr da lütuf da hoştur, güzeldir. Bu haller aşık olmayana göredir. Aşık olmayan, aşığın haline acır. Onun çektiği, bu eza ve cefadan kurtulması için çare arar. Aşık ise bütün bunlardan memnundur. Hatta bu çileler ona zevk vermektedir. Mecnun'u şifa bulsun diye Kabe'ye gönderirler. O, aşkını artır, diye tanı'ya dua eder. Bütün hastalar iyileşmeyi umarlar. Aşk hastası ise derdinin artmasını ister. Çekilen bu belalar ve dertler, izafidir; aşık olmayana göredir. Nil suyunun Firavun ve ehline kan olması gibi aşık olmayana aşk, kandır, derttir. Asığa göre ise İsrail ogullarına tatlı su olması gibi, tatlıdır, lezzettir.

6. İNSANDAKİ AŞKIN YAYILIŞI

İnsandaki aşk, cansız varlıklardan varlıkların kaynağına doğru bir yayılım gösterir. Onun en nihai şekli varlığın ve aşkın kaynağı olan Tanrı'ya dönük olmasıdır. Bu aşk bütün varlığı, canlı-cansız bütün alemi kuşatmıştır. O, alemin aslı ve özüdür. Alemdeki bütün varlıklar, tabiatlarında bir aşk bulundururlar. Bu aşk yaratılışından yaratıcıya doğrudur. "Tanrı sevgisi, bütün alemlerden kafır, yahudi, puta tapan bütün insanlarda ve varlıklarda gizlidir. Bir insan kendini var edenı nasıl sevmez? Bu sevgi onda gizlidir. Fakat bir takım engeller, onun görünmesine manidir. Engeller ortadan kalkınca o sevgi açığa çıkar. Yalnız varlıklar değil yokluk bile onları da var etmesi ümidiyle kaynaşmaktadır."⁸²

Varlığın hakikati birdir. O da Tanrı'ya dönüktür. "Tanrı'dan başka bir şey yok; peki bütün bu örtüler de nedir? Fakat bu örtüler, Tanrı ehlini Tanrı'ya çekiyor."⁸³

"Sensiz-bensiz her ikisi de sensin, her ikisi de benim; canımsın, benimsin, yahut ta bensin sen."⁸⁴ Bu sözler, Hallac-ı Mansur'u ipe götüren sözleri hatırlatır bize. Aşık, sevgilide öylesine mahvoluyor ki, çokluk aleminden kurtulup birlik alemine yükseliyor. "Ben pılımı, pırtımı, yoldan kaldırdım, Tanrı'dan gayrısını yok buldım."⁸⁵

⁸²) Fihri, 515.

⁸³) Divan, IV, 267.

⁸⁴) Divan, V, 101.

⁸⁵) Mecnevi, I, 302.

Allah aşkı bir denizdir. Varlıklar ise denizin köpükleri gibidir. "Deniz coşup kükredi mi, kükreyişi köpük halinde görünür. Köpürüşü 'Bilinmeyi diledim, sevd im de halkı yarattım' sırrını meydana getirir. Varlığı ilahi aşktan ayırmak imkân değildir."⁸⁶

"Her zerre, güneşin ışığına girmiş de Tanrı'yım ben diyor."⁸⁷ Her şey ona aşık. "Felek bile yenini yakasını yırtmış ona aşık olmuştur."⁸⁸ Her şey, mana alemindeki gerçeklerin görünüşünden ibarettir. "A güzelim, senin madenindeki lezzet yüzünden mekansızlık alemindeki gerçekler, mekan alemine gelmiştir."⁸⁹

"Yüceliğin göğe vurmuş da anlamın gök şeklinde görünmüştür."⁹⁰

a. Aşk ve güzellik

Aşık, baktığı her yerde, her şeyde Allah'ı görür. Her güzel de, güzelliğini ondan alır. "Susar da bir bardaktan su bile içerseniz, suyun içinde Tanrı'ya bakmaktasınız. Fakat aşık olmayan suya bakar da suyun içinde kendi yüzünü görür, ey gözü açık er. Ama aşığın sureti Tanrı'da fani olursa, söyle bakalım, suyun içinde kimsin suretini görür? Güneşte Tanrı güzelliğini görür, aşıklar. Gayret sahibi Tanrı'nın sanatıyla, nasıl ay, suya vurur da suda görünürse güneşte de Hakk görünür. Fakat Tanrı'nın bu gayretli aşık ve sadık kişileridir, şeytanla hayvana tecelli etmez, o. Şeytan bile aşık olsa topu çeker, bir Cebrail kesilir, şeytanlığı ölür."⁹¹

"Öyle bir sevgiliye aşığım ki, her alım, onun alımıdır."⁹² Bütün güzellerin ve güzelliklerin aslı odur. "Sen bir tuzlasın sanki; hem de her canın, ta gönünün içindesin, ey lutfu umulan, ihsanı beklenen, herkesin tacı tuzu, her şeyin güzelliği alımı, semn güzelliğinden gelmede. Her güzel

⁸⁶)Mecnevi, VI, 56

⁸⁷) Divan, II, 231

⁸⁸) Mecnevi, III, 210

⁸⁹) Divan, V, 362

⁹⁰) Divan, V, 271.

⁹¹) Mecnevi, VI, 238-239

⁹²) Mecnevi III, 338.

birazcık sana benziyor, yoksa ne erkeğe bakardım, ne kadına; dünyaya göz yumar giğderdim."⁹³

İnsanı bu dünyaya bağlayan ve dünyayı sevdiren şey, yine Tanrı'nın güzelliğidir. "Huriler ne örüp dokurlarsa senin içindir, senin güzelliğin için. Her erkeğin her kadının güzelliği, senin yüzündeki güzelliğin vuruşundan meydana gelmiştir."⁹⁴

Güzellik aşkın tecellisidir. Ayda, güneşde, hermel burcunda bir yuduncuk güzellik şarabı var. Arş'ta, Kürsi'de, zuhal yıldızında bir zerrecik güzellik var. Ölüm zamanında o bir yuduncuk saf şarab, bu toprak bedenden ölümle ayrılmakta.

Elest sakısı şu aşâğılık ve çorak yeryüzünde bir yuduncuk saçmıştır da toprak, o sebeble coşmuştur. biz de o yüzden coştuk."⁹⁵

Alemdaki bütün varlıklar, bu güzelliklerin sahibini tesbih eder durumdadır. "Sen, her şeyi seni tesbih eder hale koymuşsun, akıl ve temyiz sahibi olanlar da seni tesbih eder, akıl ve temyiz sahibi olmayanlar da. Her birinin başka çeşit bir tesbihi var, bunun halinden bunun halinden onun haberi bile yok. İnsan cansız şeylerin tesbih etmesini inkar eder ama cansız şeyler kullukta ona ustattır."⁹⁶

İnsan ancak aşk ile madde alemi aşabilir. Melekut alemine aşk ile ulaşabilir. Bu aşk öylesine yüce ve ileridir ki, Mevlana, böyle bir aşka tutulan kişinin sıfatlarla perçelenmeyip Tanrı'ya ulaşanlar olarak zata garkolduklarını söyler.⁹⁷

"Aşka can feda olsun. Çünkü o, gönlü göklere ağıdırır, ona mırâç ettirir ancak."⁹⁸ Tanrı aşkı insanı, dünyaya ait bütün varlığından uzaklaştırır. İnsan dünyaya ait hazzlardan kendini uzak tutar. Nefsini bütün kötülüklerden temizler. "Heva ve hevesle nefsin isteğiyle az dost ol. Çünkü

⁹³) Divan, II, 167-168.

⁹⁴) Divan, IV, 395.

⁹⁵) Mesnevi, V, 34-35.

⁹⁶) Mesnevi, III, 121.

⁹⁷) Mesnevi, II, 216.

⁹⁸) Divan, V, 141.

sana Tanrı yolundan çıkaran, yoluna şaşırtan heva ve hevestir.⁹⁹ Aşık, Tanrı sevgisinden başka sevgilerden kalbini temizler. Onlara sevgi duysa bile bu yine Tanrı sevgisinden ileri gelir. Görünüşe ait, zahiri güzelliğe duyulan sevgiler, güzellik ortadan kalkınca bitecektir. "Ancak zahiri güzelliğe ait bulunan aşklar, aşk değildir. Onlar, nihayet bir ar olur. Çünkü ölümlerin aşkı ebedi değildir. Çünkü ölü, bize tekrar gelmez. Diri aşk, ruhta ve gösdedir. Her an goncadan daha taze olur. O dirinin aşkını seç ki, o baktıdır. O, canına can katan şaraptan sana sakilik eder. Onun aşkını seç ki, bütün peygamberler onun aşkıyla kuvvet ve kudret buldular, iş güç sahibi oldular."¹⁰⁰

Mevlana mecazi sevgiyi de insanı gerçek sevgiye götürdüğü için hoş görür. Bunun gerekçesi öyle görünmektedir ki, mecazi aşk ancak gerçeğe ulaşma vasıtası olduğu için ve belki de beşeri zâtı unutmadığından dolayı hoş görülmektedir.¹⁰¹ Bu nedenle insan her güzelliği sevmelidir. Ancak ona Tanrı'dan başkasını sevmesi yaraşmaz. Çünkü insan, sevince sevgisinin ebedi olmasını ister. Böyle bir sevgi ise Tanrı'dan başkası için söz konusu olamaz. Bunun dışında olanların hepsi, suretler olup geçicidir. "Aşk kimseye niyazi ve ihtiyacı olmayan Tanrı'nın vasıfılarından. Ondan başkasına aşık olmak geçici bir hevestir. Çünkü mecazi aşk altınlarla bezenmiş bir güzelliştir. Görünüşi nurdur, fakat içi dumandır. Nur gitti de duman meydana çıktı mı mecazi aşk derhal soğur, donar."¹⁰²

Aşık sadece bu dünyadan değil iki dünyadan da el çekendir. Onda ne bu dünyanın sevgisi ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu vardır. Onun tek bir gayesi vardır: Sonsuz sevgiliye kavuşma. "Senin aşk bahçene taş bile eksen mücevherler biter. Aşka düşen gönül bu dünya ile uzlaşamaz. Çünkü aşkın bir zamanağız bile onu kendi haline bırakmaz ki."¹⁰³

Hayır, hayır. Şu iki bahçede güzel ikisi de hoş, fakat ikisinden de vazgeçelim de bahçıvana varalım. Sel gibi secdeler ederek denize dek

⁹⁹) Mesnevi, I, 237.

¹⁰⁰) Mesnevi, I, 16-18.

¹⁰¹) Abdülhakî Gölpinarlı, Mevlana Celaleddin, İstanbul 1983, 209.

¹⁰²) Mesnevi, VI, 80.

¹⁰³) İdris-i III, 367.

gidehim. Benize kavuştuktan sonra da üstündeki köpükler gibi el çırpı çırpı koşalım, yürüyelim."¹⁰⁴

"Aşk, iki dünyadan da üstündür, iki dünyadan da değerlidir."¹⁰⁵

Mevlana'ya göre ilahi aşk, tamamen sezgisel görünür. Aşk meydana gelir ancak sevgili gizlidir. Bu nedenle hisle veya duyularla ona ulaşmak mümkün değildir. "Nelik-nitelik alemini zerrelere gibi birbirine kattık da o neliksiz-niteliksiz padişahın tahtına dek at sürdük. İnsan anlayışı da insan vehmi de insan aklı da hepsi yolda dökülüp saçıldı. Çünkü insanı çevreleyen altı yönü de aşık biz."¹⁰⁶

İnsan nefisini temizleyince artık aşkı elde etmeye ehil hale gelir. "Gönül aynası saf ve pak bir hale gelince sudan topraktan hariç suretler görürsün. Nakş-i da müşahade edersin, nakkaş-ı da. Devlet yaygısını da onu döşeyeni de."¹⁰⁷ Bundan sonra aşık, bütün iyiliklerin ve güzelliklerin üzerinde toplandığı kimse haline gelir. "Aşık olan nefis, artık kötülüğü buyuramaz, fenalığa meyledemez."¹⁰⁸ Bundan sonra aşık, baktığı her yerde Tanrı'yı görür. Böylece çevresindekilere kötülük yapamaz. "Kimin canı heveslerden arınmışsa, derhal tertemiz Tanrı tapısını, tanrı dergahını görür. Muhammed bu ateşten, bu dumandan temizlendiğinden nereye yüz çevirirse orada Allah cemalını gördü."¹⁰⁹

İnsan nefisini tezkîye ederken ibadetlerle Tanrı'ya yaklaşır. "Kullukta bulun da belki sen de aşık olursun. Kulluk bir kazançtır ki, amelle elde edilir."¹¹⁰

"Eğer bu zindandan kurtulmaya bir yol istersen sevgiliden baş çekme, secde et de yaklaş."¹¹¹

¹⁰⁴) Divan, II, 359.

¹⁰⁵) Divan, V, 18.

¹⁰⁶) Divan, IV, 3.

¹⁰⁷) Mesnevi, II, 6.

¹⁰⁸) Divan, II, 37.

¹⁰⁹) Mesnevi, I, 112.

¹¹⁰) Mesnevi, I, 223.

¹¹¹) Mesnevi, I, 235.

"Senin aşkıyla secdeye kapanır, senin sevdanı namazda söyler aşık"¹¹²

"Secdeye kapandım mı varlıktan kurtulur giderim; tavafa başladım mı kabe şefaati olur bana"¹¹³

"Sevgilinin aşkı, can çilesidir. Çünkü aşk uluların ibadet yurdudur."¹¹⁴ Bütün bunların ardından aşık, doğru yolun ruhunu bulmuş demektir.

Tanrı aşkı, tamamen yaşanan tücrubedir. O, söze sığmaz, anlatılamaz. Anlatılması da uygun değildir. Mevlana, Divan adlı eserinde aşktan bahsederken sık sık kendine susması için telkinlerde bulunur. Çünkü ona göre, dile düşmeyen aşk daha aydındır, daha güzeldir. İnsan sözle yani deryularla bir takım bilgiler elde eder. Ancak bu bilgiler, onun aşık olması için yeterli değildir. "Ateşin varlığını sözle bildin, bu varlığa sözle yakın nasıl ettünse pışmeyi iste, sözde kalma. Yanmadıkça o bilgi aynel-Yakin değildir. Bu yakını istiyorsan, ateşe dal."¹¹⁵

"Sevgi gönülde şulelendikçe büyür, nihayet sevgi sahibi, eserden kurtulur. Sevgisini bildirmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü sevgi, nurunu bütün kainata yaymıştır."¹¹⁶

İlahî aşk, insanı bütün tutsaklıklardan kurtarır.¹¹⁷ İnsana sonsuzluk şarabını ıdırır. Bu aşkın başlangıcı yoktur. "Benim aşkımla senin yüzünün güzelliği etelidir, ta ezelden yüzümü yüzüne tutmuştum, sana tutulmuştum."¹¹⁸

"A aşk, ta ezelden beri bizimle bir tek sen varsın, bir bir söyle sırları, bizimle aynı evdensin sen."¹¹⁹ Aşık, sevgiliyi gördüğü zaman ölmüşüzleşir.¹²⁰ Bu sevgi, sevgiliye sürekli içten hizmet edip durmaktadır.

¹¹²) Divan, V, 265.

¹¹³) Divan, IV, 371.

¹¹⁴) Divan, V, 235.

¹¹⁵) Mesnevi, II, 66.

¹¹⁶) Mesnevi, I, 311.

¹¹⁷) Divan, I, 373.

¹¹⁸) Divan, II, 203.

¹¹⁹) Divan, II, 469.

¹²⁰) Mesnevi, III, 377.

Bu sonsuza kadar sürüp, sürer.¹²¹ Sevgili ezeli ve ebedi olunca ona aşık olan da onla sonsuzlaşır. Aşık bu aşktan oylesine bir lezzet alır ki, bütün ömrünü bu sevginin artınası için geçirir. Bir an önce sevgiliye kavuşmayı özler. Bu yüzden Mevlana ölümü, düğün gününe benzetir. Çünkü aşıklar ölümüne giderken neşelidir, mutludur.¹²² "Böylece, ecel rüzgarı da ariflere gül bahçelerinden esip gelen rüzgar gibi latif ve hoştur."¹²³

b. Tanrı Aşkı Karşılıklıdır

Tanrı aşkı, karşılıklıdır. "Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler" (Kuran 5/54) ayetinden hareketle, hem kul sever hem de Allah sever sonucuna varabiliriz. Mutasavvıfların ilahi sevgide dayanakları olan bu ayet, Mevlana'ya da ilham kaynağı olmuştur. "Hiç kimse aşk bahçesine iki üç adım atmadı ki, o bahçıvandandır ona yüzlerce selam gelsin"¹²⁴ "Kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona on adım giderim. Kulum bana yürürse, ben ona koşarım. Sonra da ben onun gören gözü, işiten kulağı olurum."¹²⁵ şeklindeki kutsi hadis de insan ile Tanrı arasındaki sevginin karşılıklı olduğunu ifade eder. İnsan, Tanrı'ya karşı kalbinde küçük bir ışık yakarsa, karşısında güneşler bulur. "Hiç bir aşık yoktur ki, sevgilisinin vuslatını arasın dilesin de sevgilisi onu aramasın, dilemesin Bu gönülden sevgi simşegi çıktı mı bil ki, o gönülde de sevgi vardır. Gönülünde Tanrı sevgisi arttı mı şüphe yok ki Tanrı seni seviyor"¹²⁶

"Aşıkı çeken aşktır, Tanrı lutfudur. Onu dilemesi, istemesi kar etmez."¹²⁷

"Dedim ki, kimsin sen? Herkesin muradıym, herkesin dileğiymi ben, dedi. Peki, dedim, ben kimim? Dedi ki, herkesin dilediğinin dileğisin "¹²⁸

¹²¹) Divan, III, 397.

¹²²) Divan, II, 435, Divan, IV, 41.

¹²³) Mesnevi, I, 68.

¹²⁴) Divan, III, 175.

¹²⁵) Aliyyü'l-Kari, Kırk Kudsî Hadis, Çev: Hs.Hüsnü Erdem, Ankara 1963, 2. bası, 25-26, Murtaza Zebidi, İthafu's-Sadatü'l-Mütekim, Beyrut Tarihsiz, IX, 569

¹²⁶) Mesnevi, III, 559.

¹²⁷) Mesnevi, I, 150.

¹²⁸) Divan, IV, 340.

Aşk, insanı bütün ümitlerden ve korkulardan emin kılar. Aşğın hayatta hiç bir endişesi veya beklentisi yoktur. "Aşk nedir bilir misin? Ben'i, bu'î varlık davasını bırakmaktır; güzelliikleri güzelleri yaratanda her cileği, her isteği yok etmektir."¹²⁹

"Aşık olmak, o yana pencere açmak açmaktır. Çünkü gönül, dostun cemaliyle aydınlanır."¹³⁰

"Aşk, göge uçmak, yüzlerce perdeyi yırtmaktır. İlk solukta nefisten kurtulmaktır. İlk adımda ayaktan geçmektir. Aşk şu dünyayı görülmemiş saymaktır, kendi gözünü görmektir, aşk."¹³¹

"Aşk, güzelik padişahının damına çıkılacak bir merdivendir. Sen gel de mirac hikayesini aşğın yüzünden oku."¹³²

"Hepsi bahane. Ne varsa aşktan ibaret, Tanrı evidir aşk; sen de o evde konaklamışsın."¹³³

"Aşk dünyası, bir padişahın bayrağının altındadır, orda yalnız o padişahın buyruğu yurur. Madem ki, ben de aşk teb'asındamın, o diyara gideyim."¹³⁴

Aşğın sevgiliye olan bağlılığını ve aşkını şu sözler çok güzel ifade eder: "Ölup toprak olduğum, toprağım da zerre zerre dağılıp-gittiği zaman her zerrem, gene o sevgiliye aşık. Yelden bir toz koptu mu hangi tozdan bir hay ruy işitirsen bil ki, o tozda bir zerrem vardır, benim."¹³⁵

"İçimde sevginden başka hiç bir şey olmayan şu gönlüme andolsun ki, senin dostlarından olmayanı sevemem.

Canım sana feda değilse dertsiz olmasın, gamsız kalmasın, gözlerim senin için göz yaşı dokmüyorsa görmesin, hiç bir şeyi aydın olmasın.

Umidim senden başkasınlaysa, onmasın; varlığım senin için değilse yıkılsın gitsin.

¹²⁹) Divan, I. 373.

¹³⁰) Mesnevi, VI. 245.

¹³¹) Divan, V. 321.

¹³²) Divan, III. 372.

¹³³) Divan, II. 453.

¹³⁴) Divan, III. 244.

¹³⁵) Divan, III. 163.

Gönlümün düşmanlarının diledikleri hale gelmesine razı olma; bak da gör gönlümün isteği senin razılığından başka bir şey değil."¹³⁶

c. Aşk Evrenseldir

Mevlana'ya göre aşk, dinler ve mezhepler üstüdür. O, din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmez. O, kendisine gelen herkesi kabul eder. "Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah'tır, mezhebi de "¹³⁷

"Ne mutlu o batıla ki, batıldan kaçır, Tanrı aşkına sarılır, yapışır; hem de zamlıdır çırtısız. Sus, sukut aleminde varlığını kaybet; çünkü o aşkın işi, din ve mezhep aşıklarını öldürmektir "¹³⁸

Aşkı bulan, esasen hakikate ulaşmış demektir. Mansur'u idama gotüren "Ene'l-Hakk" sözüne karşılık fakihlerin verdiği hüküm, bu sözün şeriate aykırı gerekçesiyle idi. Ancak bu hüküm, aşığı hiç bir şekilde etkilememiştir. "Bir yerde aşk fazlalaştı, derdi artırdı mı orada ne Ebu Hanife bir ders verebilir, ne de Şafii"¹³⁹ Çünkü aşk dini, aşk mezhebi, yetmiş iki şeriaten da dışarıdır "¹⁴⁰

"Bir manastırın önünden geçtim, karşıma bir keşiş çıktı; birlik kapısında senin aşkınla nefir çalınacaydı. Nerde bir İblis varsa ondan ders aldı da İdris kesildi; o kâfirle sohbet etti de, gece bile kafur gibi ağardı, bembeyaz oldu.

Dedim ki, bu kudreti kime den aldın? Bir padişah'tan, dedi; hem sevendir hem de sevilen hem yardım edendir hem de yardım gören"¹⁴¹ Aşkta birlik esastır. Çünkü aşk tektir, Hakk'a ulaştırır yoldur.

d. İnsan Sevgisi

İnsan, aşkın madenidir aşkın öznesidir. Hem seven, hem de sevilen konumundadır. İnsanın hem beden varlığı hem de ruh varlığı aşktandır.

¹³⁶) Divan, III 95.

¹³⁷) Mesnevi, II, 135.

¹³⁸) Divan, II, 372.

¹³⁹) Mesnevi, III, 313.

¹⁴⁰) Mesnevi, III, 367.

¹⁴¹) Divan, II, 226.

Mevlana, kadınıla erkeğin birbirine duyduğu isteği, kıyası olmayan sevgi denizinin bir katresi olarak ifade eder.¹⁴² Hz. Adem'e meleklerin secde etmeleri de ondaki toprak bedeninin arkasındaki ruhun, tanrısal yönün, melekler tarafından görülmesindendir.¹⁴³ Bundan dolayı da insanın kıymetine ve kudsiyetine dikkat çekilir. "Tanrı'dan ayrı olmayan insandan yüz çevirdin mı şeytan gibi Tanrı elinde topaç yersin Evet insan Tanrı değildir amma Tanrı'nın olağanmış bir adetidir, bu; ululuk sırlarını insanda belirtmiştir, o insanın önünde, canla, bedenle Tanrı emrine uyup, gösteriş olarak değil de gerçekten bir secde ettin mi bundan böyle kiblede yüz çevirirsin ve ne yana dönersen, orası gönlüne kabe olur."¹⁴⁴

İnsan, insanı veya hem cinsini sevmelidir. Onlarla birlikte yaşama ve onlarla iyi geçinme yollarını aramalıdır. Tanrı'dan başkasına duyulan sevgilerin en güzeli ve en kutsalı, insana duyulan sevgidir. "Bütün insanları sev ki, daima çiçekler ve gül bahçeleri içinde bulunasın. Eğer hepsini düşman bilersen, düşmanların hayali gözünün önüne gelir ve sanki gece gündüz, dikenlikler ve yılanlar arasında geziyormuş gibi olursun."¹⁴⁵ İnsanın bu dünyadaki mutluluğu, diğer insanları sevmesine bağlıdır. Çünkü bu sevgi, insanı ilahî aşka da götürür.

Üzerinde, Tanrı'nın en çok tecelli ettiği varlık olduğu için insan, sevilmeye ve değer verilmeye layıktır. "Hastanın hatırını soruş, dostluğu, birliği temin etmek içindir. Bu birlik dostluk da yüz türlü sevgi doğurur."¹⁴⁶ Mevlana bu dostluğa öylesine önem verir ki, "eğer dost olacak birini bulamazsan put yapan Amad gibi bir dost yont da onu sev"¹⁴⁷ der. Mevlana'nın insan sevgisi ve insanlar arasındaki birlik hakkındaki düşünceleri şu dizelerde çok güzel ifadesini bulur:

"Berî gel berî, daha berî; niceye bir şu yol vuruculuk? Mademki sen bensin ben de senim, niceye bir şu senlik benlik? Tanrı ışıyıyız, Tanrı

¹⁴²) Divan, V, 34.

¹⁴³) Divan, IV, 395.

¹⁴⁴) Divan, II, 281.

¹⁴⁵) Fihri Mefih, 306.

¹⁴⁶) Mesnevi, II, 169.

¹⁴⁷) Mesnevi, I, 14. **165**

arçası kendi kendimle bunca savaşımız, bunca inarlaşmamız da ne? Aydınlık, aydınlıktan ne diye kaçır böyle? Hepimiz de bir tek olgun kişiyiz fakat neden boylesine şaşıyoruz ki? Neden zengin, yoksulları hor görür ki? Sağ el ne diye kendi solunu hor görür? Her ikisi de madem ki senin elin, uğurlu ne demek, uğursuz ne demek? Biz, hepimiz aynı mayadımız; aklımız da bir, başımız da. Fakat şu belî bukuluñuş göğün altında iki görür olmuş, kalmışız. Hadi şu benlikten geç, herkesle karış, kaynaş. Kendinde kaldıkça bir nabbesin, bir berresin ancak fakat herkesle birleştin, kaynaştın mı unumansın, madensin. Canı da bir bil, bedeni de; fakat sayıda yüzbinlerce dir. Hani bademler gibi, hepsinde de aynı yağ var. Dünyada nice diller var, fakat hepsi de anlam bakımından bir; kapları kırıp döktün rau su kır olur gider."¹⁴⁸

e. Aşk-Din İlişkisi

Butün alemi kuşatan aşk, küfürden de yücedir, imandan da. Küfür ve iman kavramı yeryüzünde insanlar arasında konulmuş adlardır. "Aşkın, küfürle imanla ne ilişkisi var? Canın, adlarla sanlarla ne ilişkisi var?"¹⁴⁹ Aşk, zevahı olmayan, bozulup solmayan sonsuz bir güzelliştir. Bu güzellik ıkrarla ırmaz, inkarla da eksilmez.¹⁵⁰ Ne inkar aşka tesir edebilir ne de iman böyle bir ayırım yeryüzündeki insanlar arasındadır. Aşk geldiğinde iman da ortadan kalkar küfür de. Çünkü aşk, birliği gerektirir ve "şu zaman bir yumurtadır şu yeryüzü de. Kuş kapkaranlık bir yerde mahpustur. Kanadı kırıktır, hor, hakırdır. Bil ki, küfürle iman bu yumurtanın aklıyla sarısına benzer; aralarını ayıran bir berzah var; birbirlerine karışmıyorlar. latıfıyla keremyle kanatlarının altına aldı da küfür de yok oldu, iman da Birlik kuşu yumurtadan çıkıverdi."¹⁵¹

"Küfür de o ululuk sahibi Tanrı'ya aşkıtır, iman da."¹⁵²

¹⁴⁸) Divan, IV, 423.

¹⁴⁹) Divan, IV, 195.

¹⁵⁰) Divan, IV, 100.

¹⁵¹) Divan, IV, 74.

¹⁵²) Mesnevi, I, 196.

"Aşk gelince iman da küfür de ona karşı duyarsız kalamıyor. Her ikisi de aşkla doluyor ve kendinden geçiyor" ¹⁵³

Aşk insanın peşini bırakmaz. Zaten aşktan doğan insanın ondan kurtulması imkansızdır. "Müminsen, seni aramadadır. Kafirsen seni çağırma. Bu yana yürüdoğru bir er kesil o yana var, kafir ol. İkisi de bir ancak." ¹⁵⁴

Aşk, yeryüzündeki küfür ve iman savaşına da önem vermez. "Kafirlik savaşmaya geldi, inanç da barışmaya, fakat aşk savaşı da ateşe vurdu, barışı da." ¹⁵⁵ Mevlana'ya göre aşk, iman ve küfür ayrımı yapmadan

insanlar arasında sevgiyi yaymaktadır. Allah'ı tanıyan ve ona aşık olan kişi bütün dünyadan ayrılmış gitmiştir. ¹⁵⁶

Aşkgelince küfür ortadan kalkar. Çünkü aşık olan kişi ilahî sırlara ehil hale gelir. Aradaki bütün perdeler kalkar ve sonsuz hakikate ulaşır. "Ö kâfirliğe yüz tutan ona dair remizli sözleri yavaş yavaş söyle de küfür bile imana gelsin, yüzlerce inanç incisini ortaya döksün". ¹⁵⁷

"Ey aşk, tüm bir varlık sen; hem taşın hem zindir; hem peygamber davetisin hem ümmetin inançtan inanca geçişi, halden hale gelişi" ¹⁵⁸

"Bir kafir bile onun aşkından dem vurursa, kâfirliğini tümünden din ışığına çevirir." ¹⁵⁹

Asıl aşktan vazgeçmek, ona tevbe etmek, kâfirliktir. Aşktan kaçıp, kurtulmak veya ondan dinlenmek mümkün değildir. Aşkın kanı dört mechepte de helaldir. Oysa aşk yüce kişilerin kanını döker. ¹⁶⁰

¹⁵³) Divan. IV, 279.

¹⁵⁴) Divan. I, 164.

¹⁵⁵) Divan. V, 63.

¹⁵⁶) Divan. IV, 320.

¹⁵⁷) Divan. II, 89.

¹⁵⁸) Divan. II, 31.

¹⁵⁹) Divan. IV, 177.

¹⁶⁰) Divan. III, 266.

"Doğrum ister gönlü aydın birisi ol, ister yüreği kapkara biri. Her iki halde sevgiliden vazgeçme, ayrılma; ondan her iki halde de geri çekilmek kafirliktir; hatta aşıklarca yüz kat kafirlikten de üstün bir kafirliktir."¹⁶¹

Aşkta ümitsizlik yoktur. Nasıl olursan ol, o seni kabul eder. Kabul ettikten sonra da bir daha bırakmaz. Aşkın muamelesi kafiye de mümine de aynadır; her ikisini de kendisine çağırır.

7. AKIL VE AŞK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Buraya kadar, Mevlana'nın akıl ve aşk hakkındaki düşüncelerini sergilemeye çalıştık. Tanrı'ya ulaşmada, hakikatin bilgisini yaşamada aşkın fonksiyonu ve aklın bu konudaki gücü ve sınırını ifade etmeye çalıştık. Ancak Mevlana kulu Tanrı'ya ulaştırmadaki başarısı bakımından bir karşılaştırma yapar. Ona göre bütün varlık alemi aşk diyarıdır. Aşkla mukayese edildiğinde ferdi düzeyde kalan akıl yürütmelerle ve dışarıdan elde ettiği bilgilerle doğruya varmaya çalışan akıl, ikinci dereceden bir olgudur. Aşk, kendi kendisini oluşturur. Bütün alem aşkla meydana gelmiştir. Aklısı bu oluşumu gözden geçirerek hayattaki farklı tezahürlerinin içindeki vadedi tehdit eden unsurları ortaya çıkarır. Dil, ne kuralları önceden belirlenmiş bir gramerdir, ne de çiçekler botanik yasalarına göre zuhur bir planlamanın neticesinde açarlar. "Akli düşünce yaratılmanın öncesiyle değil, sonrasıyla ilgilenir. Tali bir fenomen kendi kendine bir yaratıcı güç olamaz."¹⁶²

Mevlana alemi kuşatan aşk karşısında akli çamura saplanmış eşeğe benzetir.¹⁶³ Aşkı anlamaktan aciz olan bu akıl, Mevlana'nın cüzi akıl dediği ferdileşmiş ve madde alemine yönelmiş akıldır. Bu akıl her insana göre farklılık arzeder. Bu akıl, kazanılmış akıldır. Böyle bir aklın mana alemiyle irtibatı olmadığından ve dış-dünyadaki nesnelerden hareketle manaya ulaşmaya çalıştığından aşkı anlamada aşka göre çok ağırdır, uzun zaman gerektirir. Hatta bazen nesnelere takılıp kalabilir. İnsanın bir çok beladan

¹⁶¹) Divan, I, 359

¹⁶²) Hâfî Abdülhakîm, "Mevlana", İslam Düşüncesi Tarihi İçinde, İstanbul 1991, III, 56.

¹⁶³) Mesnevi, I, 10.

kurtulmasını sağlayan akıl, aşktan dolayı düşülen dertlere gelince şaşar, kahr. Çünkü aşk, akıl yürütmenin çok ötesindedir. Bu akıl, sevgiliye ulaşmada hiç bir yol bulamaz. "Binlerce canı, gönlü, binlerce akli birbirine eş etsen, aşk seninle olmadıkça yine de sevgilinin penceresine bile ulaşıramadılar seni."¹⁶⁴

Akil sadece sevgilinin izlerinde yürür. Onun eserlerine takılıp, kalır. Aşkta sevgiliye kavuşturur, sevgiliyle birleştirir. Mevlana akıl yürütmeyi ve zekayı İblis'in bir becerisi olarak görür. Aşk ise Adem'dendir.¹⁶⁵ İblis "Ben ateşten yaratıldım. Adem ise topraktan. Ben ondan üstünüm." diye Adem'e secede etmemiş ve kıyas yaparak Tanrı'nın emrine karşı çıkmıştı.¹⁶⁶ Adem'de cennetteki yasak ağaca yaklaşmış, ve emre itaatsizlik etmişti. Ancak bu kıyasında İblis ısrar etmiş ve huzurdan kovulmuş; Adem ise içten duyduğu pişmanlık sayesinde affedilmişti. Mevlana, bu anlamdaki aklın yetersizliğini şu ifadelerle beyit eder: "Akıl ve zeka denizde yüzgeçliğe benzer. Bundan az kişi kurtulur. Ve yüzgeçlikte bulunan, nihayet bir gün gehr, garkolur gider. Aşk, ileri gidenler için bir gemiye benzer. Gemiye binen kişinin bir afete uğraması nadirdir. Çok defa kurtulur. Akli, zekayı sat da hayranlığı satın al. Akıl ve zeka zandır. Hayranlık ise bakış ve görüş."¹⁶⁷

Akil ve fikirden kurtulup, aşk becerisinde yolalanlar bütün engellerden, bütün bağlardan kurtulmuşlardır. Onlar güneşin ışığında hareket eden zerreler gibi sevgiliye garkolarak yol alırlar. Bütün korkulardan ve tehlikelerden emindirler.¹⁶⁸ Akli ve zekasıyla hakikate ulaşmaya çalışan bir filozofun ölüm anındaki itirafları zekanın, hakikate varmadaki acziyetini ortaya koyar. "Zeka ile atımızı saçma ve asılsız yönlere sürdük. Gururlandık, aldandık da yerlerden baş çektik. Hayal denizinde yüzdük durduk. Halbuki ruh denizinde yüzgeçlik hiçmiş. Burada Nuh'un

¹⁶⁴) İlyasî, III, 160.

¹⁶⁵) Mesnevi, IV, 115.

¹⁶⁶) Mesnevi, I, 272.

¹⁶⁷) Mesnevi, IV, 115.

¹⁶⁸) İlyasî, II, 451.

gemisine girmekten başka çare yokmuş"¹⁶⁹ Zeka ile ulaşılan sonuçlar, hakikat değil, hayaldir. İnsan zekasıyla bilim ve teknolojiye çok önemli ilerlemeler katetmişlerdir. Ancak bu ilerlemeler insanı mutlu edememiş, aksine onu lırcınlıştırmış ve onu özünden uzaklaşmasına sebep olmuşlardır. Bu da zamanla bunalmış toplumların oluşması sonucuna kadar girmiştir. Yalnızca kendini düşünen, başkasının kurdu olan bir insan tipi ortaya çıkmıştır. Çağımız insanı ürettikleri modern silahları çok rahat bir şekilde insanlar üzerinde onları yok etmek pahasına kullanmışlardır. İnsan zekası insanın dünyada mutlu olmasına bile sağlamıyor.

Akıl, aşkla anlam kazanır, kıymetlenir. "Sırlar bildirirmedi Cebrail'sin sen ey aşk, sanki bütün peygamberlere vahiy getiren sensin. Akıl başında olan kişi düşer, şüpheye; halbuki şüpheden de ayrısın akıldan da düşünceden de"¹⁷⁰

Mevlana'nın zikrettiği bu akıl, ferdileşmiş olan cüzi akıldır. İnsanı şüpheye düşüren, aşk yolunda tedbire giripen, ölümden korkutan, zahirî bilgi ve kıyasla hakikate ulaşabildiğini zanneden, sebeblere takılıp kalma bu akıldır. Mevlana buna zeka da diyar. Aşk gelince bu akıl kaybolur. Çünkü artık bütün korkular, endişeler, vahimler ve kıyaslar, kaybolmuştur. "Akl-ı cüzi sırı salıp gibi görünürse de hakikatte aşkı inkar eder, zekidir, bilir fakat yokolmamıştır. Melek bile yokolmadıkça şeytandır. Akl-ı cüzi sozde ve işte bizim dostumuzdur. Ama hal bahsine gelince orada bir hiçten, bir yoktan ibarettir."¹⁷¹ Bu akıl dünyadaki işlerde ortada görünür. Bir de bu akıl, Mevlana'ya göre, şu yeryüzüne, şu aierne aşka düşmek için gelmiştir, yoksa aşkı, vefası olmayana aklın ne lüzumu var.¹⁷² İnsan bildiğini ve tanıdığını sever. Sevgi, esasında bir bilgi sonucudur. Sevgisizlik de bilgi eksikliği sonucudur. "Bu sevgi de bilgi neticesidir, sacma sapan şeylere kapılan kişi nasıl olur da böyle bir tahta oturur ki? Noksan bilgi nerden aşkı doğuracak? Noksan bilgide bir aşk doğurur, ama o aşk cansız şeylerdir. Noksan bilgi sahibi cansız bir şeyde dilediği şeyin rengini görünce adeta bir

¹⁶⁹) Mesnevi, IV, 269.

¹⁷⁰) Divan, II, 457.

¹⁷¹) Mesnevi, I, 158.

¹⁷²) Divan, II, 11

ışıktan sevgilinin sesini duymuş gibi olur. Noksan bilgi fark ve temyize malik değildir. Nihayet şimşegi güneş sayar. Bu yüzden peygamber noksanı olan kişiye melun dedi. Fakat bu noksan tevilde akıl noksanıdır."¹⁷³

Akıl, aşk yolunda bir yardımcıdır. Fakat sonsuza kadar onunla beraber değildir. Akıl, Hz. Muhammed'in Cebrail gibi "Ey Ahmet, bir adım daha atarsam yanarım. Sen beni bırak, bundan sonra sen ileri yürü. Ey can sultanım, benim haddim bu kadardır"¹⁷⁴ der. Akılların herhangi bir menfaat gözetmeksizin sağladığı birliktelikten sevgi artar.¹⁷⁵ Akıl insana aşk yolunda kılavuzluk yapar. "Çu akılla anlaşılacak şeylerden başka aşkıta, akılla anlaşılacak daha nice parlak ve güzel şeyler vardır. Tanrı'da senin bu aklından başka akıllar var ki, gökyüzünün sebepleri onlarla tedbire girer. Rızıklarını bu akılla elde edersin. Öbür akla gelince onunla yedi kat göklere, kendine bir döşeme yaparsın. Tanrı sevgisine düşer, aklınla oynarsan Tanrı sana o aklın onlarca fazlasını hatta yedi yüzünü insan eder."¹⁷⁶

Âlemin oluşumu aşktandır. Onun idaresi ise ilahi akılla gerçekleşir. İnsan, aklına aşk yolunda kullanırsa, Tanrı, onu akılların aklına ulaştırır. O akıl, artık akl-ı kull olur. İnsan aklı, akl-ı küll'e bittiğinde Tanrı'dan bazı gelen bazı sırlara vakıf olur. Bu ilham yoluyla olabildiği kadar vahiy yoluyla da olur. Marifete bu kadar yaklaşan biri zaten kendini aşkın içinde bulur. Sıradan bir insanın erişemiyeceği sonsuz mükemmelliği müşahade eden bir insanın o mükemmellik karşısında hayran olmaması, onu sevmemesi ve bu sevgi ile kendi nden geçmemesi düşünülemez. Akıl ne zaman ki, eserlerden kurtulup, onların aslına yönelirse böyle bir aşk içinde kendini bulur.

6. TANRI-ALEM İLİŞKİSİNDE AŞK

¹⁷³) Mesnevi, II, 177.

¹⁷⁴) Mesnevi, I, 86.

¹⁷⁵) Mesnevi, III, 218.

¹⁷⁶) Mesnevi, V, 264-265.

Varlığın aşk ve hakikati Tanrı'dandır. Tanrı'dan başka her şey, batıktır, asılsızdır. Tanrı'nın ihsanı, yağmuru kesilmeyen bir buluttur.¹⁷⁷ Alemi varlık alemine çıkaran Tanrı'dır. O alemde olup, biten her şeye hakındır. Varlıkta ben ve sen arızidir. Ben ve sen ortadan kalkıp birlik olunca sadece Tanrı kahr. Alemde bu birlik sağlandıktan sonra sonunda hepsi sevgiliye kavuşur. Alemde görülen bu çokluk ve ayırım, bir suretten ve görünüşten ibarettir. Bu çokluk perdesi arkasında asıl birlik ve tek olan varlık vardır. Hakiki varlık odur. Bu dünya ve madde alemi, zamandan yonden ve mekandan münezze olan bir alemden meydana gelmiştir. Mevlana bu aleme yokluk alemi de diyor. Bu alem Tanrı'nın sanatının tezgah evidir. Varlık aleminde görülen farklı görünümdeki ve güzellikte bütün bu sanatlar, orada oluşmaktadır. Bu nedenle de asıl kaynak önemlidir. Onun dışındakiler değersizdir.¹⁷⁸ Bütün alemlerdeki varlıklar bu mana aleminden hisselerini almıştır ve tek tek varlık olma keyfiyetine burunmuşlardır. İnsanın insan olma keyfiyeti, hayvanın hayvan olma keyfiyeti, cansızın cansız olma keyfiyeti, birer isim olarak anlam kazanmaları, bu ilahî mana sayesinde. Varlıkların, görünüşlerinin ötesinde bir de hakikati vardır. "Bize göre her şeyin adı görünüşüne tabidir. Nasıl görünüyorsa biz ona öyle deriz. Fakat Tanrı'ya göre iç yüzüne, hakikatine tabidir"¹⁷⁹ Hz. Peygamberin "Allahım bana eşyanın hakikatini bildir" hadisi de eşyanın zahirinin arkasında, bir de hakikatinin olduğunu ifade eder. Tanrı'yı tanımada, ona ulaşmada eşyanın hakikatini tanımamanın önemli yeri vardır. Çünkü bu hakikat, nurunu ve varlığını o hakikatten alır. Bunun kaynağı odur. Bütün varlıklar, varlığını ve güzelliğini Tanrı'dan alır.¹⁸¹ Ve onların aleme çıkışı, aşktandır. Bu mana ve hakikat, bütün alemleri nasıl kuşatmışsa, aşk da öylece kuşatmıştır. Çünkü alem aşktan ortaya çıkmıştır. Her şey varlığını aşka borçludur. "Aşk, yelin bütün varlık aleminin özünden seslenmede; ulugum diritti sizi. Ululugum ululandıkça

¹⁷⁷) Mesnevi, I, 312.

¹⁷⁸) Mesnevi, II, 53.

¹⁷⁹) Mesnevi, I, 133.

¹⁸⁰) Divan, III, 95

ululansın. Aşk, sevgi hayatımızın asıllarıdır, temelleridir. Sevgiden çekilip, bir başka gölgeliğe giden mahrum kalmış, gitmiştir."¹⁸²

Varlıklar üzerinde ortaya çıkmasından dolayı aşk, sanki varlıklardan doğmaktadır. Ama gerçekte her şey aşktan doğmuştur.¹⁸³ Aşk, birdir. Fakat türü türü şekillerde, çeşit çeşit görünmektedir. Suretlerin arkasında gizlendiği için her bir suretin şekline göre farklılıklar arzeder. "Tanrı muamele ezeliye bizi birbirimize aşık etti. O ezeli hükme göre kainatın büyük serreleri çift çifttir ve her cüzü de kendi çiftine aşıktır."¹⁸⁴ Alemdaki her şey çift yaratılmıştır. Bu çiftlerden her biri diğerini çekmektedir. Aşkın sonunda elde edilen zevk ve lezzet, aşkın oluşmasını etkiler.¹⁸⁵ Bu zevk, nihatsız, niteliksiz fakat şekillere burunur de belirir, şu balçık aleminde kaptan kapa boşalır, durur. Güzelliğini ansızın yağmurda belirtir; yel onu gul bahçesine sürür. Derken yerden çayırılar, çimenler, çiçekler biter, baş gösterir. O zevk, gah su yoluyla gelir, gah güzel yüzünden belirir, gah at eger yüzünden. Bütün bu perdelerin ardından ansızın bir gün çıkagelir de bütün putları kırar; o zaman ne bu kahr ne o."¹⁸⁶

Bütün güzellikler aşktan doğmaktadır. Aşk bazen bir insanın kalbine girer, bazen bir hayvanın, bazen bir eşyanın. İnsanın başka bir insanı sevmesi, bir eşyayı sevmesi veya bir hayvanı sevmesi onların özünde taşıdıkları bu aşk yüzündendir. Bu sevgiler, gerçek aşkın farklı şekillerde görünüşüdür. Ancak suretler ve kalıplar ortadan kalkınca, bir ve tek olan hakiki aşk ortaya çıkar. Madde ve mana alemindeki bütün varlıklar bir ve tek olan bu aşka garkolmuşlardır ve bu aşkla ebedi olma arzusu içindeyler. "A kervan başı. Develere bak. Katar katar baştan başa sarhoş. Bey de sarhoş, hoca da sarhoş, dost ta sarhoş, yabancı da sarhoş. A bahçıvan. Gök gurûrüsü, şarkıcı oldu, bulut sakiliğe girişti. Bahçe de sarhoş, ova da sarhoş, gence da sarhoş, diken de sarhoş. A gökyüzü. Niceye bir dönüp, duracaksın. Unsurların dönüşünü seyret; su da sarhoş, yel de sarhoş,

¹⁸²) Divan II, 290.

¹⁸³) Divan III, 69.

¹⁸⁴) Mevnevi III, 360.

¹⁸⁵) Divan II, 153.

¹⁸⁶) Divan IV, 43.

toprak ta sarhoş, ateş de sarhoş. Göründüştaki hal bu işte. İç yüzdeki hali hiç sorma, cem da sarhoş, akıl da sarhoş, venim de sarhoş, sırlar da sarhoş. Yuru, zorbahğı bırak, koprak ol da toprağı gör Tanrı lütfuyla her zerresi sarhoş."¹⁸⁷

Görüldüğü gibi Meviana'nın aşkı bütün varlık alemini kuşatır. "Her şey sevgine tapıyor. Bütün alem elinde senin. Bir solukta mahmurluguna düşüyor, senin Her varlık senin yüzünden alt-üst olmuş. Yine de her varlığın senden haberi bile yok "¹⁸⁸ Kuran'daki "göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder." (Kuran 62/1) ayeti bu aşkın bir ifadesidir. Bütün varlıklar kâinâtlarını kuşatan aşka, manaya aşık oldukları gibi özlərini aşk oluşturduğu için kendi aralarında birbirlerine aşıktırlar. Aralarındaki bu aşk da aslında gerçek aşkın ta kendisidir.

¹⁸⁷) Divan. III 399.

¹⁸⁸) Divan. III 1b.

SONUÇ

Mevlana insan aklını iki yönlü olarak ele alıyor. Birisi fizik aleme yönelmiş, bu alemi duyuvar yardımıyla idrak etmeye çalışan, elde ettiği verileri istidat ve akıl yürütmelele değerdendirmeye tabi tutarak bilgi oluşturan akıl Bu akla bazen cüzi akıl bazen de kazanılmış akıl adını veriyor. Diğer iee alemin hakikatini idrak eden bilgileri tek tek nesnelerden hareketle, bir takım zihinsel çıkarımlardan değil de doğrudan Tanrı'dan atan akıldır Bu akıl metafizik aleme yönelmiş olup, onu idrak edebilme gücüne sahiptir. Mevlana bu akla akl-ı küll adını veriyor. Peygamberlerin ve velilerin aklı bu türdendir. Çünkü onlar, değışmez hakikatı asıl kaynagından, doğrudan Tanrı'dan alırlar. Bu nedenle de onlar yamılmazlar. Kazanılmış akıl, akl-ı küllie bağlandığı zaman değışmez hakikate ulaşabilir. Çünkü onun önünde hayal, vehim ve arzu gibi bir takım engeller vardır. Bu engelleri ortadan kaldırıp, mana alemini idrak etmesi tek başına mümkün olmayabilir. Bu nedenle de onun, Mevlana'nın "aklın aklı" dediğı vahye ve peygamberlerin aklına bağlanması gerekmektedir.

Her halukarda akıl, bilgiyi elde etmede bir vasıtaadır. Çünkü vahiy bilgisi de akıldır. Bu sayede insan, bilginin, varlığın ve aşkın kaynağına ulaşır. Böylece o, bilgi, varlık ve aşk arasındaki ayrılmaz bağı müşahade eder Çünkü bütün alem, varlığını aşktan alır. Varlıklar, aşkın farklı şekillerde görünümünden başka bir şey değildirler. Aşk, alemleri kuşatmıştır. Bu aşkın dışında olan hiç bir şey yoktur. Her varlık bu aşkı, kendine has nitelikleriyle taşır ve yansıtır. Hayattaki süreklilik ve canlılık, oluş ve bozuluşlar, aşktan ileri gelir. Cansızlar bize göre cansız ve ölüdür; ancak Tanrı'ya göre canlıdırılar. Çünkü özü aşk olan varlıkların ölü olmaları düşünülemez. Onlara hayat veren aşktır. Aşk bütün varlıklar arasında,

cansızlardan canlılara, insandan meleklerle varıncaya kadar dağılmıştır. Bütün varlıklar, aşkın kaynağına manen yaklaşmak ve onda ebedi olma eğilimi içerisindeyler. Bu düşünceler, İbn Sina'nın cansızlardan canlılara, oradan da ulvî ruhlara doğru bir yükselme gösteren aşk anlayışıyla paralel gibidir.

Mevlana, varlığın aşkın bir olduğunu ve farklılaşmanın sadece madde aleminde suretlerde olduğu şeklindeki görüşüyle de İbn Arabî'de felsefî ifadesini bulan vahdet-i vücud anlayışıyla benzerdir. Yine Mevlana'nın akl-i küll adını verdiği akıl, Meşşai filozofların Faal Akl'i ile benzer özelliklere sahip görünmektedir.

Mevlana'ya göre, madde aleminde bir çok başarılarla sahip olan kazanılmış akıl, aşkı anlamada ve aşkla yaşananları kavramada bir başarı gösteremez. Aşk, hakikatin kendisidir. Oysa akıl, hakikate varmada bir vasıta'dır. Bu nedenle akıl, Miraç olayında Hz. Muhammed'e kılavuzluk eden Cebrail gibidir. Aşk, tamamen, sezgisel bir tecrübedir. Onu sözlerle ifade etmek, çok zordur. O, insanların dünyadaki işlerini düzenleyen dinlerin de üstündedir.

BİBLİYOGRAFYA

ABDULHAKİM, Halife, "Mevlana Celaleddin Rumi", Çevirmen:Yusuî Ziya Cömert, İslam Düşüncesi Tarihi İçinde, Editör: M.M. Şerif, İstanbul 1991.

ALİYYÜL'-KARİ, Kırk Kudsi Hadis, Çeviren: H. Hüsnü Erdem, DİB Yayınları, Ankara 1963.

AKSEKİ, Ahmed Hamdi, İslam Fitri, Tabii ve Umumi Bir Dindir, Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul 1943.

BOLAY, Süleyman Hayri, "Mevlana'nın Akıl Anlayışı", Milli Mevlana Kongresi, Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1986.

-----, "Akıl" (Felsefe'de) Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989.

CHEVALIER, Jean, Sufilik, Çeviren: Ahmet Kotili, İletişim Yayınları 1993.

EFLAKİ, Ahmed, Ariflerin Menkibeleri I, Çeviren: Tahsin Yazıcı MEB Yayınları, İstanbul 1964.

FAHURİ, Hanna-CARR Halil, Tarihü'l-Felsefeti'l-Arabiyye, 3. Bası, Beyrut 1993.

FIRUZANFER, Bediuzzaman, Mevlana Celaleddin, Çeviren: Nafiz Uzluk, MEB yayınları, İstanbul 1963.

GAZALI, Ebu Hamid, Mişkâtü'l-Envar (Nur Kandili), Çev. Yaman Arıkan, Arifler Yolu içinde, İstanbul 1981.

-----, İhyau Ulumü'd-Din, Çeviren: Mehmet E. Müftüoğlu, Tuğra Neşriyat İstanbul 1989

-----, Mizanü'l-Amel, Neşreden: Süleyman Dünya, Mısır 1984.

-----, Amellerin Ölçüsü, Çeviren: Remzi Barışık, Ankara 1970.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlana Celaleddin, İstanbul 1983.

GÜNGÖR, Erol İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1983.

HÜCVİRİ, Keşfu'l-Mahcub (Hakikat Bilgisi), Hazırlayan: Süleyman Uludağ, Dergah yayınları, İstanbul 1982.

İBN ARABİ, Muhyiddin, İlahi Aşk, Çeviren : Mahmut Kanık, İstanbul 1988.

İBN RÜŞD, Ebul'-Velid, Faslü'l-Makal, Neşreden: Elbir N. Nadir, Beyrut 1986

İBN SİNA, Ebu Ali, Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale, Çeviren: Ahmet Ateş, Horoz Basınevi, İstanbul 1953.

-----, Kitabu'n-Necat Neşreden: Macid Fahri, Beyrut 1985.

İSFEHANI, Ebu Nuaym, Hilyetu'l-Evliya, Neşreden: M. Emin el-Haneci, Mısır 1932.

KELABAZI, Doğuş Devrinde Tasavvuf- Taarruf, Hazırlayan: Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1992.

ÖZTÜRK, Yaşar Nuri, Hallac-ı Mansur ve Kitabu't-Tavasir, İstanbul 1976.

RUMİ, Mevlana Celaleddin, Mesnevi, Çeviren: Veled İzbudak, MEB Yayınları, İstanbul 1991.

-----, Divan-ı Kebir, Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992.

-----, Fihri Mafih, Çeviren: Meliha Ülker Anbarcıoğlu, MEB Yayınları, İstanbul 1990.

-----, Mecalis-i Seb'a, Çeviren: Abdülbaki Gölpınarlı, Konya Turizm Derneği Yayınları, 1965.

SCHIMMEL, Annemaria, Tasavvufun Boyutları, Çeviren:Ender Gürol, Adam Yayıncılık İstanbul 1982.

ŞAHİN, Hasan, "Akıl" ve "Nefs" Maddeleri, Kuran-ı Kerim Ansiklopedisi, Tercüman Aile ve Kültür Kitapları İstanbul 1988.

ULUDAĞ, Süleyman, "Akıl" (Tasavvuf'ta) Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989.

YAKIT, İsmail, Batı Düşüncesi ve Mevlana, Ötüken Yayınları, İstanbul 1993.

YAVUZ, Yavuz Şevki, "Akıl" (Kelam'da) Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989.

YAZIR, Hamdi, Hak d'ini Kuran Dili (Meal), İstanbul.

ZEBİDİ, Murtaza, İthafu's-Sadati'l-Muttekin, Beyrut Tarihsiz.